

JIVARAJA JAINA GRANTHMĀLĪ No 9

General Editors

Dr. A. N. Upadhye & Dr. H. L. Jain

KUNDA-KUNDA PRABHRITA SANGRAHA

Compiled from Kundakunda's Works

By

Pt. Kailash Chandra Jain

(Siddhant Shastrī)

Principal Shree Syadwad Mahavidyalaya

VARANASI

Published by

Gulabchand Hirachand Doshi

Jain Sanskriti Sanrakshaka Sangh

SHOLAPUR

Bhartiya Shruti-Darshan Kendra

1960

[All rights Reserved]

Price Rupees Six Only

First Edition • 1000 Copies

Copies of this book can be had direct from Jain
Samskrit Samrakshaka Sangha Santosha Bhavana,
Phaltan Galli, Sholapur (India)

Price Rs 6/-per copy, exclusive of postage

जीवराज जैन ग्रन्थमालाका परिचय

सोलापूर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी दोशी कई वर्षोंने ममार से उदासीन होकर धर्मकार्य में अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४१ में उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपाजित संपत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें करें। तदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंसे साक्षात् और लिखित सम्मतिग्राह्य इस बातकी संग्रह का कि कौनसे कार्यमें संपत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुट मतसंचय कर लेनेके पश्चात् सन् १९४१ के ग्रीष्म कालमें ब्रह्मचारीजीने तीर्थक्षेत्र गजपथा (नासिक) के शीतल वातावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्र की और ऊद्घाटनपूर्वक निर्यायके लिए उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन सस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगोंके संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतुसे 'जैन सस्कृति संरक्षक सघ' की स्थापना की और उसके लिए ३००००) तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी। उनकी परिग्रहनिवृत्ति बढ़ती गई, और सन् १९४४ में उन्होंने लगभग २,००,०००) दो लाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति सघको ट्रस्ट रूपसे अर्पण कर दी। इस तरह आपने अपने सर्वस्वका त्याग कर दि १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी और समाधानसे समाधिमरणकी आराधना की। इसी सघके अंतर्गत 'जीवराज जैन ग्रन्थमाला' का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी ग्रन्थमालाका नौवा पुष्प है।

प्रकाशक

गुलाबचंद हीराचंद दोशी,
जैन सस्कृति संरक्षक सघ,
सोलापूर

मुद्रक

शिवनारायण उपाध्याय
नया समार प्रेम,
भदैनरी, बारणसी

प्राप्त संग्रह —

स्व त्र जीवराज गौतमचन्द्र जी

कुन्द-कुन्द प्राभृत संग्रह

[कुन्दकुन्दाचार्य के प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय, नियमसार और पट्प्राभृत,
से विषयवार सकलित तथा द्वादशानुप्रेक्षा, दशभक्ति और
समयनार सम्पूर्ण, हिन्दी अनुवाद सहित]

सम्पादक—

पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री,

प्रधानाचार्य श्री स्याद्वाद महाविद्यालय
वाराणसी ।

ग्रन्थमाला के सम्पादकों का वक्तव्य

आचार्य कुण्डकुन्द की रचनाओं का जैन साहित्य में अनेक दृष्टियों से बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। एक तो इन रचनाओं में आध्यात्मिक रस का जैसा प्रत्यक्ष पाया जाता है वैसा अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता। (काल की दृष्टि से भी ये रचनाएँ डेढ़ हजार वर्ष से इन प्राचीन नहीं हैं।) उनकी प्राकृत भाषा व गैली भी अपना वैशिष्ट्य रखती है। उनकी उपलब्ध रचनाओं की संख्या भी १०-१२ है। डिगन्तर मन्त्रालय में इन आचार्य की प्रतिष्ठा इतनी है कि वे तीर्थंकर महावैद्य और उनके प्रमुख गुरुधर गोतम स्वामी के पञ्चाव ही नगत रूप से स्मृत किये जाते हैं।

कुण्डकुन्द की रचनाओं में जैन धर्म व निदान्त की सभी प्रमुख बातों का समावेश हो गया है। किन्तु ये सब विषय वहाँ बिखरे हुए पड़े हैं। किसी एक विषय पर उन्होंने कहीं व्यापक अमिश्रित व्यक्त किया है इन्का पता लगाना मुश्किल नहीं है। इन ग्रन्थों का ऐतिहासिक व विषयानुक्रम परिकल्पना इन ग्रन्थमाला के सम्पादकों ने एक (डा० एन एन० उपाध्ये) द्वारा प्रवचन-मार्ग की प्रस्तावना में विस्तार से कराया जा चुका है। किन्तु मनस बन्नु का विवरण-वार वर्णन का कार्य मंद रहा था। इसकी प्रस्तुत ग्रन्थ में पूर्ति करने का प्रयत्न बार प्रयत्न किया जा रहा है। इन ग्रन्थों के गुण भी हैं और दोष भी। एक बड़ा गुण तो यह है कि उसमें एक-एक विषय पर कर्णों के मनस विचार पाठकों को प्रकट प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु इसमें दोष यह है कि कर्णों ने जिस किसी ज्ञान को जिस प्रसंग में कहा है उसे उस प्रसंग में निकाल कर निरुपम प्रसंग में जोड़ने से कुछ त्रान्ति भी उत्पन्न हो सकती है। जिन गद्यांशों को निरुपम विषयों में से ढूँढी भी सङ्गृहीत नहीं किया जा सका और छोड़ दिया गया उसके कारण भी ऐसे मेकलनों पर से नरु जावा करना कठिन है कि यहाँ कर्णों द्वारा प्रतिपादित मनस निदान्त या विधिवत् वर्गीकरण हो गया। इसका प्रमाण स्वयं इन मङ्गल में ही वर्तमान है। अन्य ग्रन्थों में से तो काट-काट करके उद्धरणों का चुनाव किया गया है किन्तु मनसमार्ग को यहाँ अधिकतर रूप से जैसा न तैसा उद्धृत कर दिया गया है, क्योंकि उसमें रत्न वैश्या व प्रकरणों के न्यायान्तरण से ग्रन्थ उत्पन्न होने की सम्भावना का निवारण नहीं किया जा सका था।

किन्तु इस सब के होते हुए भी पं० मैनामचन्द्रजी दासी का तुन्दतुन्दा-
चार्य की रचनाओं का यह विषयवार संस्करण, सुबोध हिन्दी अनुवाद सहित,
एक बड़ा आवश्यक्ता की पूर्ति करेगा ऐसा हमें जाना है । (यहाँ और उनकी
रचनाओं के सम्बन्ध में सभी प्रातल्य विषयों का पट्टिज जो ने अपनी प्रस्तावना
में विस्तार से विवेचन किया है जिसमें उन पाठकों को विश्वास रूप से लाभ
होगा जो प्रचुरासार की उचित समेती प्रस्तावना का उपयोग नहीं कर सकते ।
प्रवचनसार का यह संस्करण जब उप्राप्य भी हो गया है और इस कारण भी
सन्तुष्ट ग्रन्थ की प्रस्तावना का स्वागत करने योग्य है ।) यहाँ विषय का विवेचन
भी पण्डित जी ने अधिक विस्तार से किया है जो यदा महत्त्वपूर्ण है । इस
ग्रन्थ के द्वारा तुन्दतुन्दाचार्य के विद्वान्ता के अध्ययन की एक नई मूर्ति
उत्पन्न हुई है । इसके लिये हम विशाल सम्पादक के बहुत कृतज्ञ हैं तथा
जीवमान ग्रन्थमाला समिति ने जो इसमें प्रकाशित करना स्वीकार किया इसके
लिये उन्हें भी धन्यवाद है ।

मुजफ्फरपुर—१६।३।६०
कोन्दापुर —२४।३।६०

दी० ला० जैन
आ० ने० उपाध्ये
ग्रन्थमाला सम्पादक

सम्पादक के दो शब्द

१९५३ की रात ८। पूज्य चुन्लक श्री प० गणेश प्रसाद जी वर्गीश्वर सगमेड गिम्बर की ओर पैदल विहार करते हुए मार्ग में डालमियानगर दहरे हुए थे। उस अवसर पर दानवीर साहू ज्ञान्ति प्रसाद जी भी वहाँ धार्मिक चर्चा में निमग्न थे। प्रति दिन कुन्दकुन्दाचार्य के पट् प्राभृत का वाचन चरता था, और साहू जी बिना किसी विस्तार के मूल गाथा का अर्थ मात्र ध्वनित करते थे। उसमें उनका अभिप्राय ग्रन्थकार का मात्र हाद समझना था।

वहीं से मेरे चित्त में कुन्दकुन्द के ग्रन्थों का मूलानुगामी अनुवाद मात्र करने का विचार उत्पन्न हुआ, और जहाँ तक भी शक्य हो उनके कथन के सम्बन्ध में अपनी ओर से विशेष कुट्ट लिखना उचित नहीं समझा, जिसमें पाठक अनुवादक के द्वारा किये गये विवरणों के बोझ से बोझिल न होकर स्वतंत्र रूप से कुन्दकुन्द के कथनों के सम्बन्ध में ऊहापोह कर सकें।

उसके पश्चात् कुन्दकुन्द ने अपने ग्रन्थों में जैन सिद्धान्त, जैन आचार के किन किन विषयों पर क्या क्या कहा है, यह मेरी जिज्ञासा हुई, क्योंकि कुन्दकुन्द जैन परम्परा के एक महान और प्राचीन ग्रन्थकार हैं। अतः जैन तत्त्वज्ञान का और जनाचारके क्रमिक विकास के अध्येता के लिये उनके मन्तव्यों को जानना आवश्यक है।

इसलिये मैंने जो ग्रन्थ निविवाद रूप से कुन्दकुन्दकृत माने जाते हैं, उनमें प्रतिपादित विषयों का विषयवार सकलन करके तब अपना अनुवाद कार्य प्रारम्भ किया। इसके लिए मैंने कुन्दकुन्द के पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार नियमसार, बारह अनुप्रेक्षा, दशभक्ति, और पट्प्राभृतो (दर्शन प्राभृत, चारित्र प्राभृत, सूत्र प्राभृत बोध प्राभृत, भाव प्राभृत और मोक्ष प्राभृत) को चुना। और समयसार को मैंने अन्त में अविकल ही देना उचित समझा क्योंकि वह एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें काट छाट करने से अर्थ का अनर्थ होना भी संभव है। दूसरे इस सकलन का मेरा एक उद्देश्य मात्र समयसार प्रेमियों के सामने कुन्दकुन्द के अन्य ग्रन्थों को रखना भी है। आजकल ऐसा देखा जाता है कि कुछ भाई समग्रसार का तो स्वाध्याय करते हैं किन्तु कुन्दकुन्द के ही अन्य ग्रन्थों की ओर ध्यान नहीं देते। एक ही ग्रन्थकार के

द्वारा-विभिन्न ग्रन्थों में किये गये कथनों को न देखने से और मात्र समय-सार का ही अवलोकन करने से स्वयं कुन्दकुन्दाचार्य के भी अभिप्राय को समझने में भ्रम होने की संभावना रहती है और उससे अर्थ का अनर्थ भी होना सम्भव है।

अतः समयसार का प्रत्येक प्रेमी पाठक एक बार कुन्दकुन्द के ही अन्य ग्रन्थों में प्रतिपादित वस्तु तत्त्वकी कलक ले सके, इस दृष्टि से भी समयसार को अन्त में अविकल देकर उससे पहले सकलित भाग को दिया है।

जो गाथा कुन्दकुन्द के जिस ग्रन्थ से ली गई है, उसके नीचे उसकी क्रमसंख्या के साथ उस ग्रन्थ का सक्षिप्त नाम भी साथ में दे दिया गया है। इससे पाठक को उसे मूलग्रन्थ में देखने में कठिनाई नहीं होगी।

सशोधन—सकलन करते समय पञ्चास्तिकाय, आदि मुद्रित ग्रन्थों का ही उपयोग किया गया है। समयसार का जो मूल पाठ जयसेनाचार्य के सामने था, उसके पाठों में अमृतचन्द्र की टीकावाली प्रतियों में पाये जाने वाले पाठ से अन्तर है। अतः जयसेन की टीका तात्पर्यवृत्ति के विशेष पाठों को पाद टिप्पण में 'ता० वृ०' के संकेत के साथ दे दिया है।

पट्ट प्रामाण्य का सशोधन नीचे लिखी प्रतियों के आधार से किया गया है। दि० जैन पंचायती मन्दिर देहली से प्राप्त प्रति न० ऊ ३, ऊ ४ (ख) और ऊ ४ (ग)।

१—प्रति न० ऊ ३ का संकेत 'ऊ' है। यह मूल प्रति शुद्ध है। यह वि० सं० १५८१ की लिखी हुई है। इसके अन्त की लेख प्रशस्ति इस प्रकार है—

'अथ सवत्सरेऽस्मिन् श्री विक्रमादित्य राज्ये सवत् १५८१ वर्षे मार्गसिर शुद्धी ११ शुभदिने मंगलवासरे हिसार वेरोजाकोट्टे सुरिन्नाण इचराहिम साहि-राज्य प्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासधे प्रह्व जू लिखापित इदं शास्त्र।'

२—प्रति ऊ ४ (ख) और ऊ ४ (ग) का संकेत 'ग' है। ये दोनों प्रतिया समान हैं। दोनों में मूल गाथाओं का संस्कृत में शब्दार्थ मात्र दिया है। उ० ४ (ग) सम्वत् १७४८ में उग्रसेनपुर में लिखी गई है।

यथा—सम्वत् १७४८ वर्षे जेष्ठ शुद्ध ६ तिथीन्दुवारे लिखी श्री उग्र-सेनपुरे विजयगच्छे मुनिश्री ५ गोवर्द्धन जीका सा शिष्य खेमचन्द्रेण स्ववाचनाय। और प्रति उ० ४ (ख) सं० १७४३ में लिखी गई है।

३ 'आ' प्रति श्रीमहावीर जी की है। इसमें जो सं० टीका है, यद्यपि वह

श्रुतमात्र की टीका का ही मक़्त रूप है। किन्तु कहीं नहीं, जहाँ श्रुतमात्र की टीका मूल के अनु रूप नहीं है वहाँ हमसे इन्हें अन्तर भी है।

इंग्लैंड के डि० जैन पचायती मन्त्रिकी प्रतिभा लाला पद्मलालजी अत्रवाल दिल्ली के द्वारा प्राप्त हुई थीं। तथा श्री महावीरजीजी प्रति भाग्यीय ज्ञानार्णव कागी के व्यवस्थापक श्री दावूलालजी फागुल्ल के द्वारा प्राप्त हुई थी। इनके लिपु में इन दोनों महाशयों तथा उनके सहकारियों के व्यवस्थापकों का आभारी हूँ।

जीवराज जैन ग्रन्थमाला के माली टा० ए० एन० उपाध्ये तथा उनके सहयोगी डा० हीरालालजी जैन ने प्रयत्न में श्री जीवराज जैनग्रन्थमाला का प्रबन्ध समिति ने इस ग्रन्थ को प्रकाशित करना स्वीकार किया इसके लिए मैं प्रबन्ध समिति का तथा टा० उपाध्ये तथा डा० हीरालालजी का आभारी हूँ। टा० उपाध्ये ने इसका अन्तिम मूल डेम्बर ग्रन्थ के मूल प्राकृत भाग का संशोधन करने का भी कष्ट उठाया है तथा प्रवचनसार की अपनी अन्तिम प्रस्तावना का उपयोग करने की स्वीकृति दी। इसके लिये मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूँ।

जीवराज ग्रन्थमाला के व्यवस्थापक श्री सुभाषचन्द्र इलानी तथा तथा पण्डित प्रेम कान्तजी के सहकार प० शिवनाथराव उपाध्याय ने भी ग्रन्थ के प्रकाशन सुदृढ़ आदि की व्यवस्था में पूरा सहयोग किया है पण्डित उनका भी आभारी हूँ।

(मैं इन प्रयत्न के फलस्वरूप यदि स्वाध्याय प्रसंगों ने कुछ उम्मा ज्ञान के फलस्वरूप की ही तरह उनके अन्य ग्रन्थों का भी अनुगम करने की ओर उन्मत्त दिशा हो में अपने प्रयत्न को मजबूत समर्थन दूँगा।

कै० ए० अंगरेजी की ति० २०/२६, दि० २०/२६ नई दिल्ली, भारत।	} कुलकुम्हारवाय के दरबार, गंगवा चक्रगंग, कैलाशचन्द्र शास्त्री
---	--

भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यकी अमृतमयो वाणीका
रसपान करनेमें निमग्न
मुमुक्षुजनोंके कर-कमलोंमें
सादर समर्पित—

ऐतिहासिक' परिशीलन

कुन्दकुन्दाचार्यके सम्बन्धमें उनके ग्रन्थों, टीकाकारों, ऐतिहासिक लेखों तथा परम्परागत कथाओंसे जो जानकारी प्राप्त होती है वह इस प्रकार है—

१ आचार्य कुन्दकुन्दने बारस अशुवेक्खा (द्वात्रिंश अनुप्रेक्षा) के मित्राव अन्य किसी ग्रन्थमें अपना नाम तक नहीं दिया । केवल बोधप्राभृतके अन्तमें अपनेको भद्रबाहुका शिष्य बतलाया है ।

२ कुन्दकुन्दके प्रथम टीकाकार अमृतचन्द्र सूरिने भी अपनी टीकाग्रंमें ग्रन्थकर्ताके नाम तकका भी निदेश नहीं किया । हा, जयसेनाचार्यने, जिनका समय ईसाकी बारहवीं शताब्दीका उत्तरार्ध है, पञ्चास्तिकायकी टीकाके आरम्भमें लिखा है कि, कुन्दकुन्द कुमारनन्द सिद्धान्त देवके शिष्य थे । उनके दूसरे नाम पद्मनन्द आदि थे । प्रसिद्ध कथाके अनुसार उन्होंने पूर्व विदेहमें जाकर श्रीमदर स्वामी तीर्थङ्करके मुखसे निकली हुई दिव्यध्वनिको सुनकर शुद्ध आत्मतत्त्वके साररूप अर्थको ग्रहण किया था । और वहासे लौटकर गिवहुमार महाराज आदिके प्रतिबोधके लिये पञ्चास्तिकाय प्राभृतकी रचना की थी ।

जयसेनने समयसारकी टीकाके अन्तमें भी दो गथाओंके द्वारा पद्मनन्दिका गुणगान किया है ।

३ इन्द्रनन्दिने, जिन्हें विक्रमकी दुसवीं शताब्दीके अन्तिम चरणका विद्वान् माना जाता है, अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि पट्ट खण्डागम और

१—इस ऐतिहासिक परिशीलनमें प्रवचनसारकी डा० ए० एन० उपाध्ये लिखित अंग्रेजी प्रस्तावनासे साहाय्य लिया गया है ।

२—इदि शिच्छयववहार न भणिय कुदकुद मुणियाहे । जो भावइ सुद्धमया सो पावइ परमणिव्वाण ॥६१॥

३—‘सद्दवियारो हूओ भासासुत्तेसु न जिणे कहिय । सो तह कहिय णाय सीसेण य भद्दबाहुस्स ॥६१॥ बारसअगवियाण चउदसपुव्वगविउल्लवित्थरण । सुयणाणि भद्दबाहु गमयगुरु भयवओ जयओ ॥६१॥’—बो० प्रा० ।

४—‘अथ श्री कुमारनन्द सिद्धान्तदेवशिष्यै । प्रसिद्धकथान्यायेन पूर्व विदेह गत्वा वीतरागसर्वज्ञ श्रीमदरस्वामितीर्थङ्करपरमदेव दृष्ट्वा तन्मुखकमलविनिर्गतदिव्यवाणीश्रवणवधारितपदार्थान्छुद्धान्तत्त्वादिसारार्थं गृहीत्वा पुनरप्यागतै श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवै पद्मनन्दाद्यपराभिधेयै शिवकुमारमहाराजादिसन्नेपरुचिशिष्यप्रतिबोधनार्थं विरचितपञ्चास्तिकायप्राभृतशास्त्रे’ ।

को जैन तत्त्व ज्ञानके सम्बन्धमें कोई शङ्का उत्पन्न हुई। एक दिन ध्यान करते समय उन्होंने शुद्ध मन वचन कायसे श्रीमन्दरस्वामीको नमस्कार किया। उन्हें सुनाई दिया कि समवसरणमें विराजमान श्रीमन्दर स्वामीने उन्हें आशीर्वाद दिया 'सद्धर्मं वृद्धिरस्तु'। समवसरणमें उपस्थित श्रोताओंको बड़ा अचरज हुआ कि इन्होंने किसको आशिर्वाद दिया है क्यों कि यहाँ उन्हें नमस्कार करने वाला तो कोई दिखाई नहीं देता। श्रीमन्दर स्वामीने बतलाया कि उन्होंने भारत वर्षके कुन्दकुन्द मुनिको आशिर्वाद दिया है। दो चारण मुनि जो पूर्व जन्ममें कुन्दकुन्दके मित्र थे, कुन्दकुन्दको श्रीमन्दरस्वामीके समवसरणमें ले गये। जब वे उन्हें आकाश मार्गसे ले जा रहे थे तो कुन्दकुन्दकी मयूर पिच्छिका गिर गई। तब कुन्दकुन्दने गृहके पखोंसे काम चलाया। कुन्दकुन्द वहाँ एक सप्ताह रहे और उनकी शिकाएँ दूर हो गई। लौटते समय वह अपने साथ एक पुस्तक लाये थे किन्तु वह समुद्रमें गिर गई। बहुतसे तीर्थोंकी यात्रा करते हुए वे भारत वर्ष लौट आये और उन्होंने धर्मापदेश देना प्रारम्भ किया और सात सौ सौ पुरुषोंने उनसे दीक्षा ली।

कुछ समय पश्चात् गिरनार पर्वत पर उनका श्वेताम्बरोंसे विवाद हो गया। तब ब्राह्मी देवी ने यह स्वीकार किया कि दिगम्बर निग्रन्थ मार्ग ही सच्चा है। अन्तमें अपने शिष्य उमास्वातिको आचार्य पद प्रदान करके वे स्वर्गवासी हुए।

एक कथा डा० चक्रवर्तीने पञ्चास्तिकायकी अपनी प्रस्तावनामें दी है— डा० चक्रवर्तीके लेखानुसार कुन्दकुन्दाचार्यकी यह कथा पुण्यास्रवकथा नामक ग्रन्थमें शास्त्र दानके फलके उदाहरणके रूपमें दी गई है। कथा इस प्रकार है—

भारत खण्डके दक्षिण देशमें 'पिडथनाहू' नामका प्रदेश है। इस प्रदेशके अर्न्तगत कुरुमरई नामके ग्राममें कर्मण्डु नामका धनिक वैश्य रहता था। उसकी पत्नीका नाम श्रीमती था। उनके यहाँ एक ग्वाला रहता था जो उनके पशु चराया करता था। उस ग्वालका नाम मथिवरन था। एक दिन जब वह अपने पशुओंको एक जगलमें लेजा रहा था, उसने बड़े आश्चर्यसे देखा कि सारा जगल दावागिनसे जल कर भस्म होगया है किन्तु मध्यके कुछ वृक्ष हरे भरे हैं। उसे उसका कारण जाननेकी बड़ी उत्सुकता हुई। वह उस स्थानपर गया तो उसे ज्ञात हुआ कि यह किसी मुनिराजका निवास स्थान है और वहाँ एक पेटीमें आगम ग्रन्थ रखे हैं। वह पढ़ा लिखा नहीं था। उसने सोचा कि इस आगम ग्रन्थके कारण ही यह स्थान आगसे बच गया है। अतः वह उन्हें

बड़े आदरसे घर ले आया। उसने उन्हें अपने मालिकके घरमें एक पवित्र स्थान पर विराजमान कर दिया और प्रति दिन उनकी पूजा करने लगा।

कुछ दिनोंके पश्चात् एक मुनि उनके घर पर पधारे। सेठने उन्हें बड़े सक्तिभावसे आहार दिया। उसी समय उस ग्वालेने वह आगम उन मुनिको प्रदान किया। उस दानसे मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दोनोंको आशिर्वाद दिया कि यह ग्वाला सेठके घरमें उसके पुत्र रूपमें जन्म लेगा। तब तक सेठके कोई पुत्र नहीं था। मुनिके आशिर्वादके अनुसार उस ग्वालेने सेठके घरमें पुत्र रूपसे जन्म लिया। और बड़ा होने पर वह एक महान् मुनि और तत्त्व ज्ञानी हुआ। उसका नाम कुन्दकुन्दाचार्य था। उनके चारणोंके साथ पूर्व विदेह जानेकी कथा पूर्ववत् वर्णित है।

एक कथा शास्त्र दानके फलके उदाहरण रूपमें ब्रह्मनेमिदत्तके आराधना कथा कोशमें है, जो प्रो० चक्रवर्ती वाली कथासे मिलती हुई है। कथा इस प्रकार है—

‘भरतक्षेत्रमें कुरुमरई गावमें गोविन्द नामका एक ग्वाला रहता था। एक बार उसने एक जगलकी गुफामें एक जैन शास्त्र रखा देखा। उसने उस शास्त्रको उठा लिया और पद्मनन्दी नामके मुनिको भेंट कर दिया। उस शास्त्रकी विशेषता यह थी कि अनेक महान् आचार्योंने उसे देखा था और इसकी व्याख्या लिखी थी और फिर उसे गुफामें रख दिया था। इसीलिए पद्म नन्दि मुनिने भी उसे उसी गुफामें रख दिया। ग्वाला गोविन्द बराबर उसकी पूजा करता रहा। एक दिन उसे व्यालने खा डाला। मर कर वह ग्वाला निदानवश ग्रामपतिके घरमें उत्पन्न हुआ। बड़ा होनेपर एक बार उसने पद्म नन्दि मुनिके दर्शन किये और उसे अपने पूर्व जन्मका स्मरण हो आया। उसने जिन दीक्षा धारण कर ली और समाधि पूर्वक मरण करके राजा कौण्डेश हुआ। वहाँ भी सब सुखोंका परित्याग करके उसने दीक्षा ले ली। उसने जिनदेवकी पूजा की थी और गुरुओंकी सेवा की थी अतः वह श्रुत-केवली हुआ।

रत्न करंड श्रावकाचार (श्लो० ११८) में शास्त्रदानमें ‘कौण्डेशका नाम दिया है। और उसकी संस्कृत टीका में उक्त कथा दी है।

प० आशाधरजीने (वि० स० १३००) अपने सागर^१ धर्माश्रुतमें

१ — ‘कौंडेश पुस्तकार्चावितरणविधिनाप्यागमाम्मोधिपारम् ॥

शास्त्रदानका फल बतलाते हुए कौण्डेशका उदाहरण दिया है और अपनी टीकामें उसे पूर्व जन्ममें गोविन्द नामका ग्वाला बतलाया है ।

इस कथाके सम्बन्धमें टा० उपाध्येने लिखा है कि नामोंकी समानताके कारण गलतीसे इसे कुन्दकुन्दकी कथा समझ लिया गया है । किन्तु यथार्थमें यह कथा भी कुन्दकुन्दसे ही सम्बद्ध होनी चाहिये, यह बात 'कौण्डेश' नामसे व्यक्त होती है । किन्तु ये सब कथाएँ पीछेकी उपज जान पड़ती हैं । हरिपेणके बृहत्कथा कोशमें जो शक स० ८५३ (वि० स० ६८६) में रचकर पूर्ण हुआ था, कुन्दकुन्दका नाम तक भी नहीं है । फिर भी इन कथाओंसे उस कालमें कुन्दकुन्दाचार्यकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और महानताका आभास मिलता है । उनके सम्बन्धमें प्रचलित कुछ घटनाओंके आधारपर ही उक्त कथाओंका शरीर निर्मित हुआ जान पड़ता है । इसलिये उन्हें एक दम मनघड़न्त नहीं कहा जा सकता । अस्तु,

अब हम साहित्यिक अभिलेखोंसे ज्ञात उक्त पाँच बातोंके सम्बन्धमें विचार करेंगे ।

कुन्दकुन्दके नाम

पञ्चास्तिकायके टीकाकार जयसेनाचार्यने लिखा है कि कुन्दकुन्दाचार्यके पद्मनन्दी आदि नाम थे । और पट्टग्रामृतके टीकाकार श्रुतसागर सुरिने (विक्रमकी १६ वीं शती) अपनी टीकाके अन्तमें उनके पाँच नाम बतलाये हैं—पद्मनन्दि, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य और गृद्धपिच्छाचार्य । शिला लेखोंसे भी इन नामोंका समर्थन होता है । नन्दिसधसे सम्बद्ध विजय नगरके शिलालेखमें जो लगभग १३८६ ई० का है, उक्त पाँच नाम बतलाये हैं । तथा नन्दिसधकी एक पट्टावलीमें भी उक्त पाँच नाम बतलाये हैं । किन्तु

१—श्री पद्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्य वक्रग्रीवाचार्येलाचार्य-गृद्धापिच्छाचार्यनामपञ्चकविराजितेन चतुरगुलाकाशगमनर्द्धिना पूर्वविदेहपुण्डरीकशी-नगरवन्दितसमिन्धरापरनाम स्वयम्भुजिनेन तक्छुतज्ञानसम्बोधितभरतवर्ष-भव्यजीवेन श्रीजिनचन्द्रसूरिभट्टारकपट्टाभरणभूतेन कलिकालसर्वज्ञेन विरचिते षट्प्राभृतग्रन्थे ।'

२—'श्रीमूलसञ्जनि नन्दिसधस्तस्मिन् बलात्कारगणे ऽतिरम्य । तत्रापि सारस्वतनाम्निगच्छे स्वच्छाशयोऽभूदिह पद्मनन्दी ॥३॥ आचार्य कुन्दकुन्दा-ख्यो वक्रग्रीवो महामुनि । एलाचार्यो गृद्धपिच्छो इति तन्नाम पञ्चधा ॥४॥' जै० सि० भा० मा० १, कि० ४ पृ० ६० ।

अन्य शिलालेखोंमें उनके दो ही नाम मिलते हैं—पद्मनदी और कुन्दकुन्द या कोण्डकुन्द । उनमें भी उनका प्रथम नाम पद्मनदी था । वि० स० ११० में रचे गये दर्शन सारमें देवसेनने इसी नामसे उनका उल्लेख किया है । और जिस नामसे वह रचात है वह नाम उनके जन्म स्थानसे सम्बद्ध है । शेष तीनों नामों की स्थिति चिन्त्य है । उनके सम्बन्धमें डा० उपाध्येने अपनी प्र० सा० की प्रस्तावनामें अन्वेष्टात्मक दृष्टिसे विचार किया है । उनका मन्तव्य है कि जिन शिलालेखोंमें वक्रग्रीवका नाम आया है उनमें प्रथम तो यह नहीं कहा गया कि यह कुन्दकुन्दका नाम है । दूसरे जिन शिलालेखोंमें वक्रग्रीवके साथ सघ गण गच्छका उल्लेख है, उनमें द्रविड संघ, नन्दिगण और अरुणान्वयका उल्लेख है । अतः वक्रग्रीवाचार्य कुन्दकुन्दसे भिन्न थे । इसी तरह एलाचार्य नामका समर्थन भी अन्यत्रसे नहीं होता । रहा गृद्धपिच्छाचार्य नाम । सो श्रवणवेल गोलालेखोंमें अनेक शिलालेखोंमें उमास्वातिकी गृद्धपिच्छाचार्य कहा है । तत्त्वार्थ सूत्रके अन्तमें पाये जाने वाले एक श्लोकमें भी गृद्धपिच्छसे युक्त उमास्वामीको तत्त्वार्थसूत्रका कर्ता कहा है । किन्तु वीरसेन स्वामीने धवला टीकामें गृद्धपिच्छाचार्यको तत्त्वार्थ सूत्रका कर्ता कहा है । उन्होंने उमास्वाति या उमास्वामीका नाम ही नहीं लिया । ज्ञान प्रबोधमें पाई जाने वाली कथामें यह अवश्य लिखा है कि जब कुन्दकुन्द विदेह गये तो मार्गमें उनकी मयूर पिच्छिका गिर गई तब उन्होंने गृद्धके पंखोंकी पिच्छिकासे काम चलाया । संभवतया इसी घटनासे गृद्धपिच्छाचार्य ये नाम प्रवृत्त हुआ या नामकी सगति बैठानेके लिये उक्त घटनाकी प्रवृत्ति हुई यह कहना शक्य नहीं है । उमास्वातिके सम्बन्धमें भी श्रवण वेलगोलालेखोंमें एक शिलालेखमें ऐसा पाया जाता है कि मयूर पिच्छ गिर जाने पर उन्होंने गृद्धपिच्छसे काम लिया । अतः कुन्दकुन्द गृद्धपिच्छाचार्य थे या उमास्वाति गृद्धपिच्छाचार्य थे, अथवा गृद्धपिच्छाचार्य इन दोनोंसे अतिरिक्त तीसरे व्यक्ति थे, यह अनुसन्धेय है ।

कुन्दकुन्दका जन्मस्थान

इन्द्रनन्दिने आचार्य पद्म नन्दिको कुन्दकुन्दपुरका धतलाया है । फलतः श्रवणवेलगोलालेखोंमें उनका नाम कोण्डकुन्द लिखा है । श्री पी. वी. देशाईने 'जनिज्म' इन साठथ इयिडया' में लिखा है कि गुण्टकल रेल्वे स्टेशनसे दक्षिणकी ओर लगभग चार मील पर एक कोन कोण्डल नामका

गाय है जो अनन्तपुर जिले में गृही तालुके में स्थित है। शिलालेखों में इसका प्राचीन नाम कोण्ड कुण्ड मिलता है। इस प्रसंग में अधिपति आन भा उमें कोण्डकुण्ड कहते हैं। कर्ण म उण्ड आर कोण्ड गन्ध का अर्थ पहाड़ी होता है। किन्तु जब ये गन्ध सिरी न्यान के नाम के साथ सम्बद्ध होते हैं तो उनका अर्थ होता है—पहाड़ी पर या उसके निकट गया हुआ स्थान। यह अर्थ प्रकृत स्थान के साथ पूरा संवदित होता है। वर्तमान में भी यह गाँव एक पहाड़ी के निकट निकट है। श्री देसाई इस स्थान पर स्वयं गये थे और उन्होंने पूरी छान-बीन की थी। उन्होंने लिखा है प्राचीनताओं दृष्टि में इस स्थानका महत्त्व अनुपम है। यहाँ से अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। एक शिलालेख प्रुद्धित है। पृक्ति ३-१० में स्थान का वर्णन प्रतीत होता है। इसमें पदम-नन्दि नाम दो बार आया है और उसके साथ में चारण भी है जो अपना विशेषता रखता है क्योंकि उसने कुन्दकुन्दका प्रहण होता है। बाद में उसमें कुन्दकुन्दान्वयका भी उल्लेख है। श्री देसाई का कथन है कि कुन्दकुन्दका जन्म स्थान यही है। किन्तु उन्होंने यह नहीं लिखा कि जिस प्राचीन शिलालेख में उक्त स्थानका नाम कोण्डकुण्ड लिखा हुआ है। यह बात सामने आने पर प्रकृत विषय में एक निश्चय पर पहुँचने में विशेष मदद मिल सकती है।

कुन्दकुन्दके गुरु

जयसेनाचार्य ने पञ्चास्तिकायकी टीका में कुन्दकुन्दको कुमारनन्दि सिद्धान्त-देवका शिष्य बतलाया है और नन्दि सघकी पटावली में उन्हें जिनचन्द्रका शिष्य बतलाया है।

श्रवणबेलगोलाके शिलालेख न० २२७ में कुमारनन्दि भट्टारकना नाम आता है। विद्यानन्दि ने भी अपनी प्रमाण परीक्षा में कुमार नन्दि के नामसे एक कारिका उद्धृत की है। किन्तु यह कुमारनन्दि दार्शनिक थे और इनका समय भी उतना प्राचीन नहीं है। तथा इनके साथ सिद्धान्तदेवका विशेषण भी नहीं मिलता। इनके सिवाय अथ किसी कुमारनन्दि सिद्धा तदेवका पता नहीं चलता। तथा सिद्धान्त देव उपाधि भी विशेष प्राचीन नहीं है। श्रवण बेलगोलाके शिलालेखों में कई विद्वानों के नामों के साथ इसका उपयोग हुआ मिलता है। यथा, प्रभाचन्द्र सिद्धातदेव, देवेन्द्र सिद्धान्त देव, शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव। ये सभी दसवीं शताब्दी के लगभग हुए हैं। अतः जयसेनका उक्त कथन ठीक प्रतीत नहीं होता। इसके सिवाय नन्दिसघकी पटावली में

जिनचंद्रको कुन्दकुन्दका गुरु बतलाया है और वे जिनचन्द्र माघनन्दिके शिष्य हैं। जिनचन्द्रके गुरुत्वका भी अन्यत्रसे समर्थन नहीं होता। फिर भी पट्टावलीके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे कुन्दकुन्दके गुरु थे।

किन्तु कुन्दकुन्दाचार्यने अपने बोध पाहुड़के अन्तमें अपने गुरुके रूपमें भद्रबाहुका स्मरण किया है और अपनेको भद्रबाहुका शिष्य बतलाया है। बोध पाहुड़के अन्तकी दो गाथाएँ इस प्रकार हैं:—

सद्दिविश्रारो हूँओ भासासुत्तेसु न जिणे कहिय ।

सो तह कहिय गाय सीसेण य भद्रबाहुस्स ॥६१॥

बारसअगवियाणं चउदस पुव्वग विउलविस्तरणं ।

सुयणाणं भद्रबाहु गमयगुरु भयवओ जयओ ॥६२॥

पहली गाथामें कहा है कि 'जिनेन्द्रने भगवान महावीरने—अर्थ रूपसे जो कथन किया है वह भाषा सूत्रोंमें शब्दविकारको प्राप्त हुआ है—अनेक प्रकारके शब्दोंमें गूँथा गया है। भद्रबाहुके मुक्त शिष्यने उसको उसी रूपमें जाना है और कथन किया है। दूसरी गाथामें कहा है—'बारह अंगोंके और चौदह पूर्वोंके विपुल विस्तारके वेत्ता गमकगुरु भगवान श्रुतज्ञानी—श्रुतकेवली भद्रबाहु जयवन्त हों।

ये दोनों गाथाएँ परस्परमें सम्बद्ध हैं। पहली गाथामें कुन्दकुन्दने अपनेको जिस भद्रबाहुका शिष्य कहा है दूसरी गाथामें उन्हींका जयकार किया है। और वे भद्रबाहु अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहुके सिवाय दूसरे नहीं हैं, यह दूसरी गाथासे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और इसका समर्थन कुन्दकुन्दके समयप्रामृतकी प्रथम^१ गाथासे भी होता है। उसके उत्तरार्धमें उन्होंने कहा है कि 'श्रुतकेवलीके द्वारा प्रतिपादित समय प्रामृतको कहूँगा।' यह श्रुतकेवली भद्रबाहुके सिवाय दूसरे नहीं हो सकते। श्रवणवेलगोलके अनेक शिलालेखों^२ में यह बात अंकित है कि अपने शिष्य चन्द्रगुप्तके साथ भद्रबाहु वहाँ पधारे थे और वहाँ एक गुफामें उनका स्वर्गवास हुआ था। इस घटनाको अनेक विद्वानोंने ऐतिहासिक तथ्यके रूपमें स्वीकार किया है। और

१ बदित्तु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवम गह पत्ते । वोच्छामि समय-
पाहुडमिण्णमो सुयकेवलीमणिय ॥१॥

२ शिला लेख संग्रह भा. १, में लेख न० १, १७-१८, ४०, ५४, १०८ ॥

प्रगल्भा करते हुए लिखा है कि उनको अनुपम आँदध श्रद्धि प्राप्त थी, किन्तु क्षेत्रमें स्थित जिनदेवके दर्शनसे उनका शरीर पवित्र हो गया था तथा उनके चरणोंके धोये हुए जलके स्पर्शसे उस समय लोहा मोटा हो गया था।

उना श्वासि ओं पूज्यपाद विष्णु उक्त उक्तैव दर्शनमारम्भे बहुत अर्वाचान है। पूज्यपाद विष्णु उक्त गिला लेख तो विक्रम सं० १४६० का है जहाँ दर्शनमारम्भ ५०० वर्ष पश्चात्तया है। इन्हींसे प्राचीनतम कथन तो कुन्दकुन्दके विषयमें ही पाया जाता है। तथापि अर्वाचान उक्त ऐतिहासिक तथ्यके न्यूनमें श्वाकार नहीं किया जा सकता। उनके लिये अर्वाचान और भी अनुसंधानकी आवश्यकता है।

कुन्द-कुन्दका समय

आचार्य श्रीकुन्दकुन्दके समयके विषयमें प्रवचनमारकी अपनी प्रस्तावनामें टी० उपाध्येने अपनेसे पूर्वके मतोंका दिग्दर्शन करते हुए विन्तारमे विचार किया है।

परम्परागत मत—नटीयवकी पट्टावलीके अनुसार विक्रम सम्वत् ४६ में कुन्दकुन्द स्वामी पट्ट पर बैठे। पट्टावलीकी विभिन्न प्रतियोंमें अंतर भी पाया जाता है। टी० हार्नले के द्वारा इण्डियन ऐन्टीक्वीरी, जि० २१ में प्रकाशित सान् दिगम्बर पट्टावलियोंमें से 'ड' पट्टावलीमें कुन्दकुन्दके पट्टाभिषेकका समय वि० सं० १४६ दिया है। अर्थात् दोनोंमें एकसौ वर्षोंका अंतर है।

विद्वज्जन बोधकमें एक ग्लोक उद्धृत है जिसमें कुन्दकुन्द और उमास्वामीकी समकालीन बतलाया है और उनकी समय बीर निर्वाण सम्वत् ७७० (विक्रम सं० ३००) बतलाया है। इनमेंसे वि० सं० ४६ वाली मान्यता ही जैन परम्परामें विशेष रूपसे प्रचलित है। इस तरह यह कुन्दकुन्दके समयके विषयमें परम्परागत मत है।

श्रीप्रेमीजीका मत—जैनहितैषी भाग १० में आजसे कई दशक पूर्व श्री युन प्रेमीजीने आचार्य कुन्दकुन्दके सम्बन्धमें एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके आधारपर उनका समय निर्धारण करते हुए लिखा था कि वीर निर्वाणके पश्चात् ६८३ वर्ष तक अग ज्ञानकी परम्परा चालू रही। उनके पश्चात् श्रुतावतारके अनुसार चार आचार्य हुए जो अर्वाचान और पूर्वके एक दशकके ज्ञाता थे। उनके पश्चात् क्रमसे अर्हद्वली, माधवन्दि और धरसेन हुए। धरसेन महाकर्म प्रकृति प्राकृतके ज्ञाता थे। उन्होंने भूतवली

शिल्लेखोंमें' उन्हें चारण 'द्विषा घारी यतलाया है। 'उन शान्तिमें जो द्विषीय दन्ता' है उनमें चारणद्वि भी है और उसके अनेक भेद है। पूजामें चार कमल उपर आराधनमें मङ्कशो योजन तक गमन करनेको चारण द्वि कहते हैं। और चालपी लगाकर या वायोमर्ममें स्थित होकर, पर संचालनके बिना आराधनमें गमन करनेको आकाशगामी 'द्वि कहते हैं। पुराणन इस तरहकी द्विषके घारी मुनियोंकी प्रथाएं घाती है। चिन्तु यदि बुद्धने श्रीमन्धर स्वामीकी पाणी मृग परके प्रथम रचना की होती तो वे अपने समयप्रभूतकी भूतदेवकी भक्ति न कहते, और भूतदेवकी अपनी गमक गुरु न कहकर श्रीमन्धर स्वामीकी या देवकी भगवानकी अपना गुरु कहते। अतः इस विषयमें हमना ही कहा जा सकता है कि यद्यपि यह विवर्तनी पर हम आधुनिक नहीं हैं, प्राचीन हैं, तथापि बुद्धबुद्ध स्वामीके प्रयोगोंमें इस तरहका कोई आभाव नहीं मिलता।

हाँ, अपने प्रयत्नकारकी नीयरी भाषामें बुद्धबुद्धने अनुपलब्ध (अर्थात् द्रष्ट) में वर्तमान प्रहनोंको नमस्कार दिया है। उसका उत्तरण करने हुए डा० उपाध्येने लिखा है कि इस भाषाको एक विषयदर्शनके प्रादुर्भाव कथना मयन द्वाराके रूपमें यतलानेका सुमे संभव होता है। चूँकि बुद्धबुद्धने योने विदेह क्षेत्रमें वर्तमान श्रीमन्धर स्वामीको नमस्कार दिया है इसलिये य विदेह क्षेत्र गये थे।

इस विषयमें एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि विदेह जानेकी विषयवन्ती उमा स्वामी और पूज्यपादके विषयमें भी प्रचलित है। चम्पईमें प्रकाशित तत्त्वार्थ-ज्ञोष यातिपरी प्रस्तावनामें लिखा है कि अपनी तत्त्व ज्ञकाया समाधान करनेके लिये उमास्वामी विदेह क्षेत्र गये थे। उनकी मयूर पिण्डी मार्गमें गिर गई। तब उन्होंने गृध्रके पिच्छमें काम चलाया। स्वामी गृध्रापिण्डीचायें कहलाये। राजाधिराजमें लिखा है कि पूज्यपाद परोंमें औपधिका लेव करके उसके प्रभावसे विदेह गये थे। अरण्यलंगोलाके एक गिला' लेवमें पूज्यपादकी

१ 'सत्यमादुद्गत चारणद्वि' शि० ले० ४० । 'चारिप्रगजात मुचारणद्विः' शि० ले० न० ४२ । २ 'वंदामि य वट्ट वे अरहते माणुसे येत्ते ॥३॥— प्र० मा० । ३ प्र० चार० प्रस्ता० पृ० ६ ।

४—श्री पूज्यपादमुनिरप्रतिमौषधिकां जीयाद्विदेहजिनदर्शनपूजगात्रः ।

यत्पादधीतजलमस्पर्शप्रभावात्फालायम मिल तदा वनकीचकार ॥१७॥

—शि० सप्र०, भा० १, पृ० २११ ।

प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उनको अनुपम औगंध ऋद्धि प्राप्त थी, विदेह क्षेत्रमें स्थित जिनदेवके दर्शनसे उनका शरीर पवित्र हो गया था तथा उनके चरणोंके धोये हुए जलके स्पर्शसे उस समय लोहा सोना हो गया था ।

उमा स्वामि और पूज्यपाद विषयक उक्त उल्लेख दर्शनसारसे बहुत अर्वाचीन है । पूज्यपाद विषयक उक्त शिला लेख तो विक्रम सं० १४६० का है अर्थात् दर्शनसारसे ५०० वर्ष पश्चात्का है । इसलिये प्राचीनतम कथन तो कुन्द-कुन्दके विषयमें ही पाया जाता है । तथापि अभी उसे ऐतिहासिक तथ्यके रूपमें स्वीकार नहीं किया जा सकता । उसके लिये अभी और भी अनुसंधानकी आवश्यकता है ।

कुन्द-कुन्दका समय

आचार्य श्रीकुदकुन्दके समयके विषयमें प्रवचनसारकी अपनी प्रस्तावनामें डा० उपाध्येने अपनेसे पूर्वके मतोंका दिग्दर्शन कराते हुए विस्तारसे विचार किया है ।

परम्परागत मत—नदीसघकी पट्टावलीके अनुसार विक्रम सम्वत् ४६ में कुदकुद स्वामी पट्ट पर बैठे । पट्टावलीकी विभिन्न प्रतियोंमें अंतर भी पाया जाता है । डा० हार्नलेके द्वारा इण्डियन ऐण्टीक्वेरी जि० २१ में प्रकाशित तीन दिगम्बर पट्टावलियोंमें से 'ह' पट्टावलीमें कुदकुदके पट्टाभिषेकका समय वि० सं० १४६ दिया है । अर्थात् दोनोंमें एकसौ वर्षोंका अंतर है ।

(विद्वज्जन बोधकमें एक श्लोक उद्धृत है जिसमें कुदकुद और उमास्वामीको समकालीन बतलाया है और उनका समय वीर निर्वाण सम्वत् ७७० (विक्रम सं० ३००) बतलाया है ।) इनमेंसे वि० सं० ४६ वाली मान्यता ही जैन परम्परा में विशेष रूपसे प्रचलित है । इस तरह यह कुदकुदके समयके विषयमें परम्परागत मत है ।

श्रीप्रेमीजीका मत—जैनहितैषी भाग १० में आजसे कई दशक पूर्व श्री युत प्रेमीजीने आचार्य कुदकुदके सम्बन्धमें एक लेख लिखा था । उसमें उन्होंने इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके आधारपर उनका समय निर्धारण करते हुए लिखा था कि वीर निर्वाणके पश्चात् ६८३ वर्ष तक अग ज्ञानकी परम्परा चालू रही । उसके पश्चात् श्रुतावतारके अनुसार चार आचार्य हुए जो अगों और पूर्वोंके एक देशके ज्ञाता थे । उनके पश्चात् क्रमसे अर्हद्बली, माधनन्दि और धरसेन हुए । धरसेन महाकर्म प्रकृति प्राभृतके ज्ञाता थे । उन्होंने भूतबली

और पुण्डनको महाकर्म प्रकृति प्राभृत पदाया और उन दोनोंने पट्गण्डागमके सूत्रोंकी रचनाकी और उन्हें लिपिबद्ध कर लिया ।

उपर गुणधर आचार्यने कसाय पादुङ्को गाथा सूत्रोंमें निम्न किया और आर्यमंथ तथा नागहस्तीको पदाया । उनसे उन गाथानूयोंको पढ़कर यतिगुणभने उनपर ८ हजार प्रमाण सूर्यसूत्रोंकी रचना की । उच्चारणाचार्यने उन्हें पढ़कर उनपर १० हजार श्लोक प्रमाण उच्चारणा गृप्ति रची ।

ये दोनों सिद्धान्त ग्रन्थ कुदकुन्दपुरचामी पद्मनन्दिनी प्राप्त हुए और उन्होंने पट्गण्डागमके प्रथम तान्त्रिकोंपर चारह हजार श्लोक प्रमाण टीका रची ।

(हमसे यह स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द वीर निर्वाणसे ६८३ वर्ष बाद हुए । अतः ६८३ वर्षके पश्चात् होने वाले धरसेन आदि आचार्योंका अनुमानित रूपमें थोड़ा सा समय निर्धारित करने में प्रेमी जी इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि कुन्दकुन्द विक्रमकी तीसरी शताब्दीके अन्तिम चरणमें हुए होंगे ।)

प्रेमी जीके निर्णयका दूसरा आधार यह किन्दन्ती है जिसके अनुसार उर्जयन्त गिरिपर कुन्दकुन्दका श्वेताम्बरको नाथ विवाद हुआ था ।

कुदकुन्दके ग्रन्थोंसे, विष्णुतया सुतपादसे यह ज्ञात होता है कि कुदकुन्दके समय में जैन परम्परामें श्वेताम्बर और दिगम्बर भेद हो गया था ।

(देवमेने के दर्शन सारके अनुसार श्वेताम्बर-दिगम्बर भेद विज्ञान की शुरुआत के १३६ वर्ष बाद हुआ था । प्रेमी जीने दर्शनसारमें प्रदत्त कालको शान्तिवाहन शक समझकर श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्तिका समय १३६ + १३५ = २७१ विक्रम सम्यक् निर्धारित किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि कुदकुन्द अवश्य ही इस समयके पश्चात् हुए है । अतः इस हिसाब से भी कुदकुन्द का समय विक्रम सम्यक् की तीसरी शताब्दीका अन्तिम चरण होता है । यह प्रेमी जीके मतका सार है । उनके मतानुसार कुदकुन्द किसी भी तरह वीर निर्वाण ६८३ से पूर्व नहीं हो सकते ।)

डा० पाठकका मत — जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्थासे प्रकाशित समय-

१ नये तथ्योंके प्रकाशमें आनेसे प्रेमीजीका उक्त मत परिवर्तित हो गया था यह उनके पट्प्राभृतादि संग्रह की भूमिका से प्रकट होता है । प्रेमी जी के उक्त मतको हमने प्रवचनसारकी डा० उपाध्ये लिखित प्रस्तावना से दिया है ।

२ यह मत पट्प्राभृतादि संग्रह (भा० ग्र० भा० बम्बई) की प्रेमी जी लिखित भूमिका से उद्धृत किया गया है ।

ग्रामृतकी भूमिकामें स्व० डा० के० वी० पाठकका यह मत प्रकाशित हुआ था कि कुडकुन्दाचार्य वि० स० ५८५ के लगभग हुए हैं। अपने मतकी पुष्टिमें उन्होंने लिखा है कि जिस समय राष्ट्रकूटवंशी राजा नृतीय गोविन्द राज्य करता था उस समयका शक सम्वत् ७२४ का लिखा हुआ एक ताम्रपत्र मिला है। उसमें निम्नलिखित पद्य दिये हैं—

कोण्डकोन्दान्वयोदारो गणोऽभूद् भुवनस्तुन ।
तदैतद् विषयविल्यात शाल्मलीग्राममावसम् ॥
आसीद (?) तोरणाचार्यस्तप फलपरिग्रहः ।
तत्रोपशमसभृतभावनपास्तकल्मश ॥
पण्डित पुष्पनन्दीति वभूव भुवि विश्रुतः ।
अन्तेवासी मुनेस्तस्य सकलश्चन्द्रमा इव ॥
प्रतिदिवसभवद्वृद्धिर्निस्तदोषो व्यपेतहृदयमल ।
परिभूतचन्द्रविम्बस्तच्छिष्योऽभूत्प्रभाचन्द्रः ॥

उक्त नृतीय गोविन्द महाराजके ही समयका शक सं० ७१६ का एक और ताम्रपत्र मिला है जिसमें नीचे लिखे पद्य है—

आसीद (?) तोरणाचार्यः कोण्डकुन्दान्वयोद्भवः ।
स चैतद्विषये श्रीमान् शाल्मलीग्राममाश्रित ॥
निराकृततमोऽराति स्थापयन् सत्पथे जनान् ।
स्वतेजोद्योतितभौषिणश्चण्डार्चिरिव यो वभौ ॥
तस्याभूत् पुष्पनन्दी तु शिष्यो विद्वान् गणाग्रणी ।
तच्छिष्यश्च प्रभाचन्द्रस्तस्यैव वसतिः कृता ॥

इन दोनों लेखोंका अभिप्राय यह है कि कोण्डकोन्दान्वयके तोरणाचार्य नामके मुनी इम देशमें शाल्मली नामक ग्राममें आकर रहे। उनके शिष्य पुष्पनन्दि और पुष्पनन्दिके शिष्य प्रभाचन्द्र हुए।

(पाठकजीका कहना है कि पिछला ताम्रपत्र जब शक सम्वत् ७१६ का है तो प्रभाचन्द्रके दादागुरु तोरणाचार्य शक स० ६०० के लगभग रहे होंगे। और तोरणाचार्य कुडकुन्दान्वयमें हुए हैं। अतएव कुडकुन्दका समय उनसे १०० वर्ष पूर्व अर्थात् शक स० ४०० के लगभग माननेमें कोई हानि नहीं है)

(चालुक्यवंशी कीर्ति महाराजने वाढामी नगरमें शक सम्वत् ५०० में प्राचीन कदम्बवज्रका नाश किया था। और इमलिये इससे लगभग ५० वर्ष पूर्व

कन्नडवंशी महाराज शिवमृगेगयर्मा राज्य करते थे ऐसा निश्चित होता है। पञ्चाम्बिकायके कनई टीकाकार घालचन्द्र और सन्तृत टीकाकार जयमेनाचार्यन लिखा है कि यह ग्रन्थ आचार्य कुन्दकुन्दने शिवरुम्मार महाराजके प्रतिपाद्यके लिखे रचा था और ये शिवकुमार शिवमृगेगयर्मा ही जान पड़ते हैं। जनण्य भगवन् कुन्दकुन्दाचार्यका समय एक सन्वत् ४५० (वि० सं० ५८५) मित होता है। यह २३० डा० के० बी० पाटकरा मत है।)

(डा० ए० चक्रवर्तीका मत—प्रो० ए० जयधर्मेने पञ्चास्तिपायकी अपनी प्रस्तावनामें प्रो० हार्नके द्वारा सन्पादित नन्दि मधकी पद्यावल्लियं के आधार पर कु० कुन्दकुन्दको पहली शताब्दीका विद्वान माना है और यह सूचित किया है कि कुन्दकुन्द वि० सं० ४६ में आचार्य पदपर प्रतिष्ठित हुए, ४४ वर्षकी अवस्थामें उ० ह० आचार्यपद मिला, ५१ वर्ष १० महीने तक वे उस पदपर प्रतिष्ठित रहे और उनकी कुल आयु ६५ वर्ष १० महीने १० दिन थी।)

(अपने इस मतके समर्थनका प्रयत्न करते हुए प्रो० चक्रवर्तीने इस बातपर जोर दिया है कि कुन्दकुन्द द्रविड़ मधके थे। उन्होंने मप्रलगण नामक एक पुस्तकमें नीचे लिखा श्लोक उद्धृत किया है—

दक्षिणदेशे मलये देवप्रामे मुनिर्गदाश्नासीत् ।

एलाचार्यो नामा द्रविलगणाधीनो भीमान् ॥

प्रो० चक्रवर्तीका कहना है कि श्लोकमें कथित प्रदेश द्रविड़ देशमें स्थित जा सकते हैं। और कुन्दकुन्द द्रविड़ देशके वासी थे तथा उनका एक नाम एला-चार्य था। जैन परम्पराके अनुसार एलाचार्य प्रसिद्ध तमिलग्रन्थ कुरलके रचयिता थे। एलाचार्यने कुरलको रचा और अपने शिष्य तिरुवल्लुवरको दे दिया और उसने उसे मदुरायधकी भेंट कर दिया। एलाचार्यका दूसरा नाम एलालसिध था। एलालसिध तिरुवल्लुवरका साहित्यिक संरक्षक माना जाता है। कुरलका जनशुद्ध एलाचार्यके द्वारा रचित होना अन्य तथ्योंसे भी समुचित प्रतीत होता है। यथा—कुरलका नैतिकस्वर, सर्वोत्तम धर्मके रूपमें कृषिकी वल्लुव लोगोंसे जिसके द्रविड़ देशमें जैन धर्मके प्राथमिक अनुयायी बनाये, प्रशंसा।

कुरलके कर्ताके साथ एलाचार्य अथवा कुन्दकुन्दकी एकरूपता कुरलकी ईमानी प्रथम शताब्दिमें ला सकती है। किन्तु यह सर्वथा असंभव नहीं है। कुरल शिलप्पदिकारम् और मणिमेग्वलामे प्राचीन है। 'शिलप्पदिकारम्' की रचना वजीके चेरवशी राजा सेगुत्तवन् सेपके छोटे भाइने की थी और मणिमेग्वल

की रचना उसीके समकालीन मित्र कुल वनिकम् सत्तनर ने की थी। देवी मन्दिर (शिल्पदिकारम्) की प्रतिष्ठाके समय श्रीलंकाका गजवाहु उपस्थित था। अतः कुरल उससे भी प्राचीन है। इसलिये इससे भी कुन्दकुन्दके पट्टावली प्रतिपादित समयका ही समर्थन होता है।

‘आगे प्रो० चक्रवर्तीने डा० पाठकके मतका निराकरण किया है। डा० पाठकने प्राचीन कदम्ब नरेश श्री विजय शिव मृगेश महाराजको पचास्तिकायमें निर्दिष्ट शिवकुमार महाराज बतलाया है, क्योंकि उसके समयमें जैनधर्म श्वेताम्बर और दिगम्बर रूपमें विभाजित हो गया था और कुन्दकुन्दने स्त्री मुक्तिका निषेध करके श्वेताम्बर मान्यतापर ग्रहण किया है।)

प्रो० चक्रवर्तीने डा० पाठककी इस बातको तो मान्य किया है कि कुन्दकुन्द श्वेताम्बर दिगम्बर भेदके पश्चात् हुए हैं। किन्तु प्राचीन कदम्बनरेश शिवमृगेश महाराजको शिवकुमार महाराज माननेसे इकार किया है क्योंकि कुन्दकुन्दके समयसे कदम्बरानवशका समय बहुत बादका है। प्रो० चक्रवर्तीने पल्लववशके शिवस्कन्दको शिवकुमार महाराज बतलाया है, क्योंकि स्कन्द और कुमार शब्द एकार्थक हैं। तथा उसे युव महाराज भी कहते थे जो कुमार महाराजका ही समानार्थक है।

पल्लव नरेश थोण्डमण्डलम् पर राज्य करते थे। उनकी राजधानी काजीपुरम् थी। काजीपुरम्के राजा शिजा प्रेमी थे। तथा थोण्डमण्डलम् विद्वानों की भूमि था। अनेक महान् द्रविड विद्वान्, जैसे कुरलके कर्ता आदि थोण्डमण्डलम्के थे। ईस्वी सन्की दूसरी शताब्दीमें काजीपुरम्की बड़ी ख्याति भी थी। उसके आस पास जैनधर्मका फैलाव था। अतः यदि ईसाकी प्रथम शताब्दीमें काजीपुरम्के पल्लव नरेश जैनधर्मके सरक्षक रहे हों अथवा स्वयं जैनधर्मके पालक रहे हों तो यह असम्भव नहीं है, इसके सिवाय मयिदावोल दान पत्रकी भाषा प्राकृत है और वह दान काजीपुरम्के शिवस्कन्दवर्माने दिया था। इस दान पत्रका आरम्भ ‘सिद्धाण’ से होता है। तथा मथुराके शिलालेखोंसे इसकी गहरी समानता है। ये बातें दाता नरेशके जैनधर्मकी और सुकावकी सूचक हैं। अन्य भी अनेक शिला लेखोंसे स्पष्ट है कि पल्लव नरेशोंके राज्यकी भाषा प्राकृत थी। और कुन्दकुन्दने अपने ग्रन्थ प्राकृतमें ही रचे थे। अतः प्रो० चक्रवर्तीने यह निष्कर्ष निकाला है कुन्दकुन्दने जिस शिव कुमार महाराजके लिये प्राभृत रचे थे वह पल्लव नरेश शिवस्कन्द थे यह बहुत कुछ सम्भाव्य है।

(प० जुगल किशोर जी मुक्तावरण मत—धी प० जुगल किशोर जी मुक्तावरण ने 'समन्त' मठ नामक अपने नियन्धमें समन्तमठके पाल निर्णयके प्रसंगसे कुन्दकुन्द स्वामीके काल पर भी विस्तारसे विचार किया है। मचने प्रथम उन्होंने विद्वज्जन बोधकमें उद्धृत श्लोककी चर्चा की है जिसमें लिखा है कि वीर निर्वाणमे ७७० वर्ष बाद उमात्प्राप्ति तथा कुन्दकुन्द हुए। और अनेक विप्रसिद्धिपत्तियाँ दिगाते हुए गन्दिमघकी पट्टावलीमें दिये काल वि० सं० ४६-१०१ को भी पट्टावलीकी हालत देगते हुए सहसा विरयलसंग नहीं माना है। और इस लिये इन आधारोंको उन्होंने प्रकृत विषयके निर्णयार्थ उपयोगी नहीं स्वीकार किया है। ऐसी दृष्टिमें हमारे किमी मार्गमें बुद्धबुद्धा ठीक समय उल्लेख करनेके लिये उन्होंने भी दृढ़नदिके भूतापनारकों आधार बनाया है तथा प्रेमी जीकी तरह यह भी हमी निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि बुद्धबुद्धाचार्य वीर निर्वाण सम्वत् ६८३ से पहले नहीं हुए, वर्ये हुए हैं। किन्तु कितने पंछे हुए हैं यह स्पष्ट करनेके लिए उन्होंने लिखा है कि यदि अन्तिम आचारांगधारी लोहाचार्यके बाद होनेवाले चार आरात्ताप मुनियों का एकत्र समय २० वर्षका और चर्चद्वयलि, माघनदि, धरमेन, पुष्पदन्त, भूतपति तथा कुन्दकुन्दके गुरुका स्थूल समय १०-१० वर्षका ही मान लिया जाय तो यह सहजमें ही कहा जा सकता है कि कुन्दकुन्द उक्त समयमे ८० वर्ष अथवा वीर निर्वाणमे ७६३ (६८३ + २० = ६६३) वर्ष बाद हुए हैं और यह समय उस समयके करीब ही पहुँच जाता है जो विद्वज्जन बोधकमें उद्धृत पद्यमें दिया है। और इसलिये इसके द्वारा उक्त बहुत बुद्ध समर्थन होता है।)

(इसके बाद मुक्तावरण माधवने गन्दिमघकी पट्टावलीकी चर्चा उठाई है और लिखा है कि हममें वीरनिर्वाणमे भूतपति पर्यन्त ६८३ वर्षकी गणना की है। यदि हमें ठीक मान लिया जाये और यह स्वीकार कर लिया जाये कि भूत पलिका अन्तिम वीरनिर्वाण सम्वत् ६८३ तक रहा है तो भूतपलिके बाद कुन्दकुन्दकी प्रादुर्भूतिके लिए कमसे कम २०-३० वर्षकी वर्यपना और भी करनी होगी क्योंकि कुन्दकुन्दको दोनों विद्वान्तोंका ज्ञान गुरुवरिपाटीके द्वारा प्राप्त हुआ था। इस तरहमे कुन्दकुन्दके समयका प्रारम्भ वीर निर्वाणमे ७०३ या ७१३ के करीब हो जाता है। परन्तु यदि यही मान लिया जाये कि वीर

✓ १ मा० प्र० माला उम्बईमे प्रकाशित रत्नकरड आवकान्वारके आदिमें 'समन्तमठ' नामक नियन्ध, पृ० १५८ आदि।

निर्वाणसे ६८३ वर्षके अनन्तर ही कुन्दकुन्द हुए हैं तो यह कहना होगा कि वे विक्रम सम्वत् २१३ के बाद हुए हैं, उससे पहले नहीं। यही प० नाथूराम जी प्रेमी आदि अधिकांश जैन विद्वानोंका मत है। इसमें सुख्ता स० ने इतना और जोड़ दिया है कि वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका देह जन्म मानते हुए, उसका विक्रम सवत् यदि राज्य सम्वत् है तो उससे ११५ वर्ष बाद और यदि मृत्यु सम्वत् है तो उससे १३३ वर्ष बाद कुन्दकुन्दाचार्य हुए हैं।

आगे सुख्ता साहबने डा० पाठकके मतकी समीक्षा करते हुए पञ्चास्तिकायके शिवकुमार महाराज विषयक उल्लेखको बहुत कुछ आधुनिक बतलाया है क्योंकि मूल ग्रन्थमें उसका कोई उल्लेख नहीं है और न अमृतचन्द्राचार्यकी टीका परसे ही उसका समर्थन होता है। फिर भी सुख्ता साहबने शिवमृगेश वर्माके साथ शिवकुमार महाराजके समीकरणकी अपेक्षा पल्लव नरेश शिवस्वन्द वर्माके साथ उनके समीकरणको अच्छा बतलाया है। किन्तु कुन्दकुन्दका प्लाचार्य नाम था इस बातको अमान्य किया है। तथा पट्टावलिके आधार पर प्रो० चक्रवर्ती द्वारा निर्धारित किये गये समय ईसाकी प्रथम शताब्दीमें भी अनेक अनुपपत्तियाँ प्रदर्शित की हैं। और अन्तमें कुन्दकुन्द कृत बोध पाहुडकी ६१ वीं गायके आधार पर कुन्दकुन्दको द्वितीय भद्रबाहुका शिष्य स्वीकार किया है। किन्तु पट्टावलीमें जो द्वितीय भद्रबाहुका समय वि० स० ४ दिया है उसे युक्तियुक्त नहीं माना।

डा० उपाध्येने अपनी प्र० स० की प्रस्तावनामें उक्त सब मत देकर उसके आधार पर कुन्दकुन्दके समयके सम्बन्धमें नीचे लिखे मुद्दे विचारणीय रखे हैं। हम भी यहाँ उनपर अपने ढंगसे विचार करेंगे।

१—श्वे० दि० मघ भेद हो जानेके पश्चात् कुन्दकुन्द हुए।

२—कुन्दकुन्द भद्रबाहुके शिष्य हैं।

३—इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके अनुसार दोनों सिद्धान्त ग्रन्थोंका ज्ञान गुरु परम्परासे कुन्दकुन्द पुरमें पद्मनन्दिको प्राप्त हुआ और उन्होंने पट्टण्डागमके आद्य तीन खण्डोंपर टीका ग्रन्थ लिखा।

४—ज्यसेन और बालचन्द्रकी टीकाओंके उल्लेखके अनुसार कुन्दकुन्द शिवकुमार महाराजके समकालीन थे।

५—कुन्दकुन्द तमिल ग्रन्थ कुरलके रचयिता हैं।

इन पाँचों मुद्दोंको दो भागोंमें रखा जा सकता है। पहले भागमें प्रारम्भके दो मुद्दोंको रखा जा सकता है क्योंकि उन दोनोंका आधार स्वयं ही दुरु दसा साहित्य है। और जब तीन मुद्दोंको दूसरे भागमें रचना उचित होगा तब कि उनका आधार अन्यकृत उल्लेखादि है।

सधभेद के पश्चात् कुन्दकुन्द हुए

पहले लिख आये हैं कि कुन्दकुन्दने अपने बोधप्रान्तकी अन्तिम गाथामें श्रुतकेवली भद्रबाहुका जपकार किया है और उसमें पहली गाथामें अपनेको भद्रबाहुका शिष्य बतलाया है। अतः यह निर्विवाद है कि कुन्दकुन्दने अपनेको श्रुतकेवली भद्रबाहुका ही शिष्य बतलाया है। और श्रुतकेवली भद्रबाहुके साथ ही दिगम्बर-श्वेताम्बर भेदकी घटनाका घनिष्ठ सम्बन्ध है।

भगवान् महावीरके निवाणके पश्चात् तीन केवली हुए गौतम गणधर, सुधर्मास्वामी और जम्बूस्वामी। तथा केवल ज्ञानियोंके प्रधान पाँच श्रुतकेवली हुए। जिनमें अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु थे। भगवान् महावीरके तर्धमें हुए भारतीय पुराणोंमें भद्रबाहु श्रुतकेवली ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों अपना धर्मगुरु मानते हैं। किन्तु श्वेताम्बर अपनी स्थविर परम्पराको भद्रबाहुके नामसे न चलाकर भद्रबाहुके गुग्गाई संभृतिविजयके शिष्य स्थूलभद्रसे चलाते हैं। और उनकी गणना भी श्रुतकेवलियोंमें करते हैं।

श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयमें उत्तर भारतमें बारह वर्षका भयकर दुर्भिक्ष पड़नेकी घटनासे श्वेताम्बर साहित्य भी सहमत है। (दिगम्बर परम्पराके अनुसार भद्रबाहु सौर्यमन्त्राट चन्द्रगुप्तके साथ अपने सचको लेकर दक्षिण भारत को चले गये थे। और वहाँ कटप्प नामक पहाड़ पर, जो वर्तमानमें चन्द्रगिरि कहलाता है और नैमूर प्रदेशके श्रवण वेलगोला नामक स्थानमें स्थित है, उनका स्वर्गवास हुआ था। किन्तु श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार वे नेपाल देशकी ओर चले गये थे। जहाँ दुर्भिक्ष समाप्त हुआ तो पाटलीपुत्रमें माधुसूय एकत्र हुआ और सबकी स्मृतिके आधारपर ग्यारह श्रमोंका सकलन किया गया। किन्तु बारहवें दृष्टिवाद श्रमका सकलन न हो सका, क्योंकि उसका ज्ञाता भद्रबाहुके सिवाय कोई दूसरा न था।

तब सधने भद्रबाहु को बुलानेके लिये दो मुनियोंको भेजा। उन्होंने कहला दिया कि मैंने महा प्राण नामक ध्यानका आरम्भ किया है। उसकी साधना में बारह वर्ष लगेंगे। अतः मैं नहीं आ सकता। इस उत्तरसे रुष्ट

होकर सघने पुन दो मुनियोंको उनके पास भेजा और उनसे कहा कि वह जाकर भद्रबाहुसे पूछना कि जो मुनि सघके शासनको न माने तो उसे क्या दण्ड देना चाहिये । यदि वह कहें कि उसे सघबाह्य कर देना-चाहिये तो उनसे कहना कि आप भी इसी दण्डके योग्य हैं । दोनों मुनियोंने जाकर भद्रबाहुसे वही प्रश्न किया और उन्होंने वही उत्तर दिया । 'तिथ्योगाली पञ्चनय' में लिखा है कि भद्रबाहु के उत्तरसे नाराज होकर स्थविरों ने कहा—सघकी प्रार्थना का अनादर करनेसे तुम्हें क्या दण्ड मिलेगा इसका विचार करो । भद्रबाहुने कहा—मैं जानता हूँ कि सघ इस प्रकार वचन बोलनेवालेका बहिष्कार कर सकता है । स्थविर बोले—तुम सघकी प्रार्थनाका अनादर करते हो इसलिये श्रमण सघ आजसे तुम्हारे साथ बारहों प्रकारका व्यवहार बन्द करता है ।

अतः यह सुनिश्चित प्रतीत होता है कि भद्रबाहु श्रुत केवर्लाके समयमें अवश्य ही ऐसी घटना घटी जिसने अखरड जैन परम्परामें भेद पैदा कर दिया । और उस भेदका मुख्य कारण साधुओंके द्वारा वस्त्र धारण किया जाना था । यह बात दिगम्बर तथा श्वेताम्बर नामसे ही स्पष्ट होजाती है । स्त्रीकी मुक्ति होने न होने का प्रश्न भी उसीसे सम्बद्ध है । प्रारम्भमें ये ही दो प्रश्न मुख्य रूपसे सघभेदके कारण हुए । और कुन्दकुन्दने अपने प्राभृतोमें इन्हीं दोनों पर जोर दिया है । (उदाहरणके लिये सूत्र प्राभृतको उठाकर देखें । उसमें कहा है कि वस्त्रधारी यदि तीर्थङ्कर भी हो तो जिन शासनमें उसे मुक्ति नहीं कही है । नग्नता ही मोक्षका मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग हैं ॥ २३ ॥ स्त्रियोंकी योनि नाभि, कर्ण और स्तनोंके मध्यमें सूक्ष्म जीव आगममें कहे हैं उनको प्रव्रज्या (जिनदीक्षा) कैसे दी जा सकती है ॥ २४ ॥ अतः यह निश्चित है कि कुन्दकुन्द सघ भेदके पश्चात् हुए हैं ।)

दर्शन 'सार'में लिखा है कि विक्रमराजाकी मृत्युसे १३६ वर्ष बीतने पर सौराष्ट्रकी बलभी नगरीमें श्वेतपट सघ उत्पन्न हुआ और श्वेताम्बरोंके अनुसार वीर निर्वाणसे ६०६ वर्ष पश्चात् अर्थात् विक्रम सवत १३६ में वोढिकों की उत्पत्ति हुई । चूँकि जैन ग्रन्थोंमें विक्रम सवतको विक्रमकी मृत्युसे प्रवर्तित बतलाया है और श्वेताम्बर साहित्यमें वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष पश्चात् विक्रम

✓१ छत्तीसे वरिस सए विक्रमरायस मरणपत्तस ।

सौरटो दलहीए उप्पणणो स्वेबडो सघो ॥ ११ ॥—दर्शनसार ।

सम्बन्ध की उत्पत्ति बतलाई है। अतः दोनों कालोंमें केवल ३ वर्षका अन्तर है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि सधभेद विक्रम संबत् १३६ या १३६ में ही हुआ। संघ भेदका सूत्रपात तो श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयमें ही हो चुका था। फिर वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया। सधभे'के उक्त निर्दिष्टकाल और भद्रबाहुके बीचमें लगभग ४०० वर्षका अन्तर है। इतने सुदीर्घकालमें पनपते पनपते वि०सं० १३६ में उसने स्पष्ट और दृढ़ रूप लेलिया।

दर्शनसारमें लिखा है कि. वि० स० २०५ में यापनीय संघ स्थापित हुआ। यह सध, जैसा कि इसके नामसे प्रकट होता है, एक निर्वोह परक सध था जो कुछ बातोंमें दिगम्बर परम्पराका अनुयायी था और कुछ बातोंमें श्वेताम्बर परम्पराका। इसके मुनि नग्न रहते थे मगर यह सम्प्रदाय स्त्री मुक्ति मानता था। उधर कुन्दकुन्दने जहाँ नग्नताका समर्थन किया वहाँ स्त्री की प्रयत्न्यता तकका नियेध किया। अतः विक्रम की दूसरी शताब्दीमें अवश्य ही ऐसी स्थिति हो गई थी जब उक्त दोनों विषयों पर खुलकर चर्चा होने लगी थी, इसीसे कुन्दकुन्दने भी अपने ग्रन्थोंमें उनकी चर्चा की है। अतः कुन्दकुन्दका ऐसे समयके लगभग होना ही अधिक सम्भव प्रतीत होता है।

अब हम दूसरे भागके प्रथम मुद्दे पर विचार करेंगे, जिसे श्री प्रेमीजी और मुख्तार साहब जैसे जैन इतिहासज्ञोंने कुन्दकुन्दके समय निर्णयके लिये आधार भूत माना है। इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि दोनों सिद्धान्तोंकी प्राप्ति कुन्दकुन्द पुरके पद्मनन्दिको हुई। यह कुन्दकुन्दपुरके पद्मनन्द वही हैं जिनके सम्वन्धमें यहाँ विचार किया जा रहा है, क्योंकि कुन्दकुन्दपुरके साथ सम्वन्ध दूसरे पद्मनन्दि नहीं है। कुन्दकुन्दपुरके कारण ही पद्मनन्दि कुन्दकुन्द नामसे ख्यात हुए। अतः इन्द्रनन्दिने द्विविध सिद्धान्त ग्रन्थोंकी प्राप्ति होनेका उल्लेख उन्हींके सम्वन्धमें किया है और लिखा है कि उन्हींने पट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डों पर परिकर्म नामक ग्रन्थ (ग्रन्थ-परिकर्मकर्ता) रचा। चूंकि वह परिकर्म नामका ग्रन्थ आदिके तीन खण्डों पर रचा गया था इस लिये उसे टीका समझा गया है। मगर इन्द्रनन्दिने उसका निर्देश टीका या व्याख्या शब्दसे नहीं किया, जब कि शामकुण्डाचार्यकी कृतिको पद्धति, सुम्बलूराचार्यकी कृतिको व्याख्या और समन्तभद्रकी कृतिको टीका स्पष्ट रूपसे कहा है। अस्तु

अब हम देखेंगे कि क्या कोई परिकर्म नामक ग्रन्थ पट्खण्डागमके तीन खण्डोंपर रचा गया था और क्या उसके कर्ता कुन्दकुन्द थे।

परिकर्म और उसके कर्तृत्व पर विचार

। धवला टीकामें परिकर्म नामक ग्रन्थका उल्लेख बहुतायतसे पाया जाता है, और उससे अनेक उद्धरण भी लिए गये हैं। यह परिकर्म किसके द्वारा रचा गया था इसका कोई निर्देश धवलामें नहीं है, और न उसे पट्खण्डागमका व्याख्या ग्रन्थ ही कहा है। किन्तु धवला टीकामें उसके उद्धरणोंका बाहुल्य देखकर यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि यह परिकर्म इन्द्रनन्दिके द्वारा निर्दिष्ट परिकर्म ग्रन्थ तो नहीं है ? इसके लिये धवलामें प्रदत्त परिकर्म सम्बन्धी उद्धरणोंका पर्यवेक्षण करना उचित होगा। उससे पहले यह बता देना उचित है कि परिकर्मका उल्लेख प्रथम खण्ड जीवद्वाणकी धवला टीकामें विशेष रूपसे पाया जाता है। इस खण्डके द्रव्य प्रमाण्यानुगम नामक अनुयोग द्वारमें जीवोंकी संख्याका कथन है। और उसके समर्थनमें परिकर्मके उद्धरण विशेष दिये गये हैं। उद्धरणोंके देखनेसे ऐसा प्रतिभास होता है कि परिकर्मका मुख्य विषय शायद गणित है जैसा कि उसके 'परिकर्म' नामसे प्रकट भी होता है। अस्तु, कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं -

१ 'ए च एध वक्खाण 'जत्तियाणि दीवसागररूवाणि जवूदीवछेदणाणि च रुवाहियाणित्ति परियम्मसुत्तेण सह विरुज्जदि त्ति'—पु० ३, पृ० ३६। 'और यह व्याख्यान 'जितनी द्वीपों और सागरोंकी संख्या है और जम्बूद्वीपके रूपाधिक जितने छेद हैं उसने राजुके अर्धच्छेद हैं, इस परिकर्म सूत्रके साथ भी विरोधको प्राप्त नहीं होता।'।

२ 'न त गणणासखेज्ज त परियम्मे वुत्त'—पु० ३, पृ० १२४। 'वह जो गणना संख्यात है उसका कथन परिकर्ममें है।'।

३ 'रज्जू सत्त गुणिदा जगसेदि, सा वग्गिदा जगपदर, सेटीए गुणिद-जगपदर धणालोगो होदिति' परियम्मसुत्तेण सव्वाहरियसम्मदेश विरोहणस-गादो च।—पु० ४, पृ० १८४। 'रज्जूको सातसे गुणा करनेपर जगश्रेणी होती है। जगश्रेणीको जगश्रेणीसे गुणा करनेपर जगत्पतर होता है और जगत्पतरको जगत्पतरसे गुणा करनेपर धन लोक होता है' इस सर्व आचार्योंसे सम्मत परिकर्म सूत्रसे विरोधका प्रसंग भी आता है।'।

४ 'जदि सुदणाणिसस विसओ अणतसखा होदि तो जमुक्कस्ससंखेज्ज विसओ चोदसपुण्विस्सेत्ति परियम्मे वुत्त त कध घडदे ?'—पु० ६, पृ० ५६।

यदि श्रुतज्ञानका विषय अनन्त संख्या है तो चौदह पूर्वाका विषय उत्कृष्ट सङ्ख्यात है ऐसा जो परिकर्ममें कहा है वह कैसे घटित होता है ?

५ एदे जोगाविभागिपडिच्छेदा य परियम्मे वगासमुट्टिदा त्ति परुविदा — पु० १०, पृ० ४८३ ।

परिकर्ममें इन योगोंके अविभागी प्रतिच्छेदोंको वर्ग समुत्थित यत्तलाया है ।

६ 'अपदेस सेव इदिए गेज्झ' इति परमाणूण गिरवयवत्त परियम्मे वुन-मिदि ग्गासंक्खिज्ज, पदेमो ग्गाम परमाणू, सो जग्घि परमाणुग्घि समवेद-भावेण ग्गत्थि सो परमाणु अपदेसओत्ति परियम्मे वुत्तो । तेण ग्ग गिरवयवत्तं तत्तो गम्मदे—पु० १३, पृ० १८ ।

'परमाणु अपदेशी होता है और उसका इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता' इस प्रकार परमाणुओंका निरवयवपना परिकर्ममें कहा है । ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिये क्यों कि प्रदेशका अर्थ परमाणु है । वह जिम परमाणुमें समवेत भावसे नहीं है वह परमाणु अपदेशी है ऐसा परिकर्ममें कहा है । अतः परमाणु निरवयव है यह बात परिकर्ममें नहीं जानी जाती ।

इस उद्धारणोंसे प्रकट होता है कि परिकर्मका प्रधान प्रतिपाद्य विषय शायद सैद्धान्तिक गणित है क्योंकि ऊपर जितने भी उद्धारण हैं वे सब क्षेत्रादि विषयक गणनामें सम्यक् है । उसीके प्रसंगमें जानोंकी भी उसमें चर्चा है और वह महत्वपूर्ण प्रतीत होती है । ऐसा प्रतीत होता है कि परिकर्ममें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों प्रमाणोंका वर्णन है ।

'अपदेस सेव इदिए गेज्झ' से द्रव्य विषयक चर्चाका मकेत मिलता है । तथा उसमें ऐसा भी आभास होता है कि परिकर्ममें गायायें भी होनी चाहिये क्योंकि यह गायिका अश्र प्रतीत होता है ।

वीरसेन स्वामीने उम्मे सर्वाचार्यं सम्मतं यत्तलाया है । इसका मतलब यह है कि अन्य ग्रन्थोंमें भी उसके उद्धारण प्रमाण रूपमें उद्धृत किये गये होंगे । किन्तु उपलब्ध साहित्यमें धरालाके सिवाय अन्यत्र परिकर्मका नाम तक नहीं है । हो सकता है कि वीरसेन स्वामीके सम्मुख पट्खण्डागमकी जो टीकाएं वर्तमान थीं, उन मयमें परिकर्मको प्रमाण रूपसे उद्धृत किया गया होगा । शायद इसीमें उसे 'सर्वाचार्यं सम्मत' कहा है ।

किन्तु परिकर्म पट्खण्डागमका टीका ग्रन्थ है इसका कोई निर्देश धराला में नहीं है । बल्कि कई उद्धारणोंमें उसका उल्लेख 'परिकर्म सूत्र' नामसे किया

है। जिससे यही आभास होता है कि वह कोई स्वतंत्र ग्रन्थ है। किन्तु कुछ निदेश ऐसे भी मिलते हैं जिनसे इसके विपरीत भावना व्यक्त होती है। इसके लिये वेदना खण्डके वेदना भाव विधान नामक अधिकारके सूत्र नम्बर २०८ की धवला दृष्ट्य है। सूत्रमें कहा गया है कि एक कम जघन्य असख्यातकी वृद्धिसे सख्यात भाग वृद्धि होती है। इसकी धवलामें लिखा है कि एक कम जघन्य असख्यात कहनेसे उत्कृष्ट सख्यातका ग्रहण करना चाहिए। इसपर शका की गई है कि सीधेसे उत्कृष्ट सख्यात न कहकर और सूत्रको बड़ा करके 'एक कम जघन्य असख्यात' क्यों कहा? तो उत्तर दिया गया है कि उत्कृष्ट सख्यातके प्रमाणके साथ सख्यात भागवृद्धिका प्रमाण बतलानेके लिए वैसा कहा गया है। इससे आगे धवलाकारने लिखा है—

‘परिक्रमादो उक्कस्स सखेजयस्स प्रमाणमवगदमिदि ण पच्चवट्ठाण काटु जुत्त तस्स सुत्तत्ताभावादो। एदस्स णिस्सेसस्स आइरियाणुगहेण पदविणिग्ग-यस्स एदम्हादो पुधत्तविग्गेहादो वा ण तदो उक्कस्ससखेजयस्स प्रमाण-सिद्धी — (पु० १२, पृ० ११४)।

अर्थात् ‘यदि कहा जाये कि उत्कृष्ट सख्यातका प्रमाण परिकर्मसे ज्ञात है तो ऐसा प्रत्यवस्थान करना भी उचित नहीं है क्योंकि उसमें सूत्रताका अभाव है। अथवा आचार्यके अनुग्रहसे पदरूपसे निकले हुए इस समस्त परिकर्मके चू कि उसमें पृथक् होनेका विरोध है इसलिए भी उससे उत्कृष्ट सख्यातका प्रमाण सिद्ध नहीं होता’।

उक्त कथनमें प्रथम तो परिकर्मके सूत्र होनेका निषेध किया है। दूसरे इसके उससे (पट्खण्डागमसे) भिन्न होनेका विरोध किया है। किन्तु परिकर्म उससे भिन्न क्यों नहीं है, इसका स्पष्टीकरण उक्त कथनसे नहीं होता। वे कौन आचार्य थे जिनके अनुग्रहसे परिकर्मकी निष्पत्ति हुई, तथा ‘पदविनिर्गत’ शब्दसे धवलाकारका क्या अभिप्राय है इत्यादि बातें अस्पष्ट ही रह जाती हैं। किन्तु फिर भी इतना तो उक्त कथनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि परिकर्मका पट्खण्डागमके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि ऐसा न होता तो सूत्र २०८ की उक्त धवलामें यह क्यों कहा जाता कि उत्कृष्ट सख्यातका प्रमाण तो परिकर्मसे अवगत है तब यहाँ उत्कृष्ट सख्यात न कहकर एक कम जघन्य असख्यात क्यों कहा? और क्यों उसका इससे भिन्न होनेका विरोध किया।

इसी तरहकी एक चर्चा जीवद्वाराणके द्रव्य प्रमाणानुगम अनुयोगद्वारके सूत्र ५२ की धवला टीकामें भी है। सूत्रमें लब्धपर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण चेत्रकी

अपेक्षा जगत श्रेणीके असख्यातवें भाग बतलाकर यह भी बतलाया है कि जगतश्रेणिके असख्यातवें भागरूप श्रेणी असख्यात करोड़ योजन प्रमाण होती है। इसपर धवलामें यह शका की गई है कि इसके कहनेकी क्या आवश्यकता थी। इसका उत्तर दिया गया है कि इस सूत्रसे इस बातका ज्ञान नहीं हो सकता था कि जगश्रेणिके असख्यातवें भागरूप श्रेणीका प्रमाण असख्यात करोड़ योजन है। इसपर पुन शका की गई है कि परिकर्मसे इस बातका ज्ञान हो जाता है। तब फिर सूत्रमें ऐसा कहनेकी क्या आवश्यकता थी। इसके उत्तरमें कहा गया है कि इस सूत्रके बलसे परिकर्मकी प्रवृत्ति हुई है।

इस उद्धरणसे बराबर ऐसा लगता है कि परिकर्म पट्खण्डागम का व्याख्या ग्रन्थ है। और भी देखिये—

सुदायन्धके कालानुगम अनुयोग द्वारमें बादर पृथिवी कायिक आदि जीवों की उत्कृष्ट कायस्थिति बतलानेके लिये एक सूत्र आता है—‘उक्त्सेण कम्मट्ठिदी ॥७७॥’ अर्थात् अधिकने अधिक कर्मस्थिति प्रमाण कालतक एक जीव बादर पृथिवी कायिक आदिमें रहता है—।

इस सूत्रकी धवलामें लिखा है—‘सूत्रमें जो ‘कम्मट्ठिदी’ शब्द आया है उसमें सत्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम मात्र कालका ग्रहण करना चाहिये। फिर लिखा है—किन्हीं आचार्योंका ऐसा कहना है कि सत्तर सागरोपम कोड़ा-कोड़ीको आवलीके असख्यातवें भागसे गुणा करनेपर बादर पृथिवी कायिक आदि जीवोंकी कायस्थितिका प्रमाण होता है किन्तु उनकी ‘कर्मस्थिति’ यह सज्ञा कार्यमें कारणके उपचारसे ही सिद्ध होती है। आगे लिखा है—

‘एद वक्खाण मरियत्ति कध गुव्वदे ? कम्मट्ठिदिमावलियाए असेखेज्जदि-भागेण गुणिदे बादरट्ठिदि होदित्ति परयम्मवयण्णहाणुववत्तीदो । तत्थ सामरणेण बादरट्ठिदि होदित्ति नदिवि उरं तो वि पुदविकायादीणं बादराणं पत्तेयकार्यट्ठिदी धेतत्वा, असखेज्जासखेज्जाओ ओसप्पिणी-उरसप्पिणीओत्ति सुत्तम्मि बादरट्ठिदी परूवणादो’—पु. ७ पृ १४५।

‘शङ्का—ऐसा व्याख्यान है यह कैसे जाना ?

समाधान—‘कर्मस्थितिको आवलीके असख्यातवें भागसे गुणित करने-पर बादरस्थिति होती है’ परिकर्मके ऐसे बचनकी अन्यथा उपपत्ति बन नहीं सकती है। वहा (परिकर्ममें) यद्यपि सामान्यसे ‘बादरस्थिति होती है’ ऐसा कहा है तथापि प्रत्येक बादर पृथिवीकायादिकी कायस्थिति ग्रहण करना

चाहिये। क्योंकि सूत्रमें (पट् १०) वादरन्ध्रितिः कथन असम्भ्यातामन्यात
अवगमिणी उत्पत्तिः प्रमाण दिया है।

उक्त उद्धरणमें जो खुदायन्त्रके ७७३ सूत्रके विषयमें यह शब्दों की गई
है कि ऐसा व्याख्यान है यह कैसे जाना और उसके समाधानमें जो यह कहा
गया है कि यदि ऐसा व्याख्यान न होता तो परिकर्मका इस प्रकारका कथन
नहीं करना था, उसमें भी हमारे उक्त कथनों की पुष्टि होती है।

जीवट्टाणके कालानुगमकी धवला टीकामें (पु० २, पृ० १०३) भी उक्त
चर्चा प्रसारान्तरमें आई है। उसमें लिखा है —

‘कोई आचार्य ‘कर्मस्थितिमे वादरन्ध्रिति परिकर्ममें उत्पन्न हुई है’ इसलिये
कार्यमें कारणका उपचार करके वादरन्ध्रितिही कर्मस्थिति बना मानते हैं।
किन्तु यह घटित नहीं होता क्योंकि गौर और सुयमें से सुयका ही ज्ञान
होता है, ऐसा न्याय है।’

खुदायन्त्रमें भी उक्त चर्चा ‘उक्तस्तेषु कम्मट्ठिणी ॥७७॥’ सूत्र की व्याख्या
में आई है और जीवट्टाणके कालानुगममें भी उक्तस्तेषु कम्मट्ठिणी ॥७७॥
सूत्र की व्याख्यामें आई है। इस चर्चामें प्रकट होता है कि परिकर्ममें वर्णित
वादरन्ध्रिति कर्मस्थिति से उत्पन्न हुई है। अर्थात् पट् १० उदागम के उक्त दोनों
खण्डोंमें आगत सूत्रके ‘कर्मस्थिति’ पदमें ही परिकर्मगत वादरन्ध्रिति उत्पन्न
हुई है। अतः यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि पट् १० उदागमके सूत्रोंके आधार
पर ही परिकर्मकी रचना हुई है। किन्तु एक उद्धरणसे पट् १० उदागममें परिकर्म-
में कुछ मतभेद भी प्रतीत होता है।

उक्त चर्चा जीवट्टाण के कालानुगम में एक जीवकी अपने वादर एकैन्द्रिय-
की उत्कृष्ट स्थिति बतलानेवाले सूत्र ११० की धवलामें भी आई है। लिखा है—

‘कर्मस्थिति की आवर्त्तिका असंशयितव्य भागसे गुणाकरने पर वादरन्ध्रिति
उत्पन्न हुई है’ परिकर्मके इस वचनके साथ यह सूत्र विरुद्ध पड़ता है इसलिये
इस सूत्रको अवज्ञिसताका प्रसंग नहीं आता। किन्तु परिकर्मका वचन सूत्रा-
नुमारी नहीं है इसलिये परिकर्मको ही अवज्ञिसताका प्रसंग आता है।’
(पु० ४, पृ० ३६०)। किन्तु यहाँ जो परिकर्मके वचनको सूत्रानुमारी नहीं
होनेके कारण अवज्ञिसताका प्रसंग दिया है उसका परिहार खुदायन्त्रकी धवला-
के उक्त उद्धरणके अन्तमें वीरमेन स्वामीने स्वयं कर दिया है। उन्होंने
लिखा है —

‘वह’ (परिकर्ममें) यद्यपि सामान्यमे ‘कायस्थिति’ होती है ऐसा कहा है। तथापि पृथिवीकायात्रि वादरोंमें ने प्रत्येकको कायस्थिति लेनी चाहिये क्योंकि सूत्र (पट्. १०) में समस्यात उक्तपिणी समसपिणी प्रमाण वादर कायस्थिति कही है। अर्थात् परिकर्ममें जो कायस्थिति कही है वह पृथिवी कायिक आदि प्रत्येक वादरकायिक जीव की है। और जीवद्वाराके काला-नुगम अनुयोग द्वारके सूत्र ११० में जो वादर स्थिति कही है वह वादर पृथ्वीय सामान्यकी उत्पत्ति स्थिति है।’

धवलामें परिकर्मके एक उद्धरणको लेकर एक चर्चा और भी है जो इस प्रकार है—

शका—‘जितनी द्वीप और सागरों की संख्या है तथा जितने जम्बूद्वीपके अर्द्धच्छेद होते हैं, एक अधिक उतने ही राजुके अर्द्धच्छेद होते हैं।’ परिकर्मके इस कथनके साथ यह उपर्युक्त व्याख्यान क्यों नहीं विरोधको प्राप्त होता ?

समाधान—उक्त व्याख्यान भले ही परिकर्मके साथ विरोध को प्राप्त होता हो किन्तु प्रस्तुत सूत्रके साथ विरोधको प्राप्त नहीं होता। इस कारणसे इस व्याख्यानको ग्रहण करना चाहिये, परिकर्मको नहीं, क्योंकि यह सूत्र-विन्द है। और जो सूत्रविन्द हो उसे व्याख्यान नहीं माना जा सकता अन्यथा अति प्रसंग दोष आता है। (पु० ४, पृ० १५६)।

उक्त उदाहरणमें जो परिकर्मको सूत्र विन्द व्याख्यान कहा है उसमें भी उसके पट्पयदागम सूत्रोका व्याख्यान रूप होनेका समर्थन होता है। प्रश्न केवल सूत्र विन्दताका रहे जाता है। किन्तु जीवद्वाराके ही द्रव्य प्रमाणानुगम अनुयोग द्वारकी धवलामें उक्त सूत्र विन्दताका परिहार भी किया है। लिखा है—

‘यह व्याख्यान’ जितनी द्वीपों और सागरों की संख्या है और जम्बूद्वीपके रूपाधिक जितने अर्द्धच्छेद हैं’ इस परिकर्म सूत्रके साथ भी विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ रूपाधिकका अर्थ रूपसे अधिक रूपाधिक नहीं लिया किन्तु रूपोंसे अधिक रूपाधिक लिया है। (प्र० ३, पृ० ३६१)

[उक्त उद्धरणोंमें बराबर यह प्रकट होता है कि पट्पयदागमके सूत्र परिकर्मके आधार थे। किन्तु वह उनका केवल व्याख्यात्मक ग्रन्थ ही नहीं था। यही बात इन्द्रनन्दिने भी कही है। उन्होंने लिखा है कि पट्पयदागमके साथ तीन खण्डों पर परिकर्म नामक ग्रन्थ रचा। ऊपर जो व्याख्या विषयक उद्धरण दिये हैं वे प्रायः जीवद्वारा और रुद्रायन्ध की धवलाके हैं, और ये दोनों

तिलोयपण्यति ग्रन्थसे परिचित विद्वानोंसे यह बात छिपी हुई नहीं है कि तिलोयपण्यतिमें कुन्दकुन्दके पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसारकी अनेकों गाथाएँ ज्योंकी त्यों अपना ली गई हैं। ये गाथायें तिलोयपण्यतिसे उक्त ग्रन्थोंमें नहीं ली गई किन्तु उक्त ग्रन्थोंसे ही तिलोयपण्यतिमें ली गई हैं। यह बात जयध्वलाकी तथा तिलोयपण्यतिकी प्रस्तावनामें तथा अनेकान्त चर्पे २ कि० १ में प्रकाशित 'कुन्दकुन्द और यतिवृषभमें पूर्ववर्ती कौन' जीर्णक सुस्तार साहयके लेखमें युक्तिपूर्वक सिद्ध की गई है।

(ति० प० के प्रथम अधिकारकी गाथा ६५ से १०१ में परमाणुका स्वरूप बतलाया है। उन गाथाओंके देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारको परमाणुके सम्यन्धमें जो भी गाथायें ग्रन्थान्तरोंमें मिली उन सबको उन्होंने एकत्र कर दिया है। उनमेंसे गाथा ६५, ६७ और १०१, क्रमसे पञ्चास्तिकायकी ७५ वीं ८१ वीं और ७८ वीं गाथा हैं। अन्तिम चरणमें मामूली पाठ भेद है। शेष गाथाओंमेंसे एक गाथा इस प्रकार है—

अंतादिमज्ज हीणं अपदेस इदिपहि ण हुं गेज्झ ।

व दब्ब अविभत्तं त परमाणु कहति जिणा ॥ ६८ ॥

इस गाथाके पूर्वार्द्धका अन्तिम भाग परिकर्मवाले उद्धरणसे मिलता है। ति० प० में अन्य ग्रंथोंसे ली गई गाथाओंमें मामूली पाठभेद प्रायः पाया जाता है। अतः इसमें भी 'गेज्झ इदिपहि गेज्झ' के स्थानमें 'इदिपहि ण हुं गेज्झ' पाठ पाया जाता है। न उसके शब्दोंमें अन्तर है और न अर्थमें, अन्तर है शब्दोंके हेरफेर मात्रका, जो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उसके पहले 'अपदेस' पदका पाया जाना, जो परिकर्मवाले गाथाशमें है। उस गाथाशके पहले 'अंतादिमज्जहीण' पद जोड़ दीजिये, गाथाका पूर्वार्द्ध पूरा हो जाता है। इसमें नियमसारवाली गाथाका 'अंतादि अंतमज्ज अत्तत्त' को संक्षिप्त करके 'अंतादिमज्जहीण' बना दिया गया है और 'अपदेस' उसमें और रखा दिया गया है। हमें लगता है कि ति० प० में यह गाथा परिकर्मसे उसी प्रकार ली गई होनी चाहिये जिस प्रकार पञ्चास्तिकायसे ३ गाथायें ली गई हैं। और पञ्चास्तिकायकी तरह ही परिकर्म भी कुन्दकुन्दकी ही कृति होना चाहिये यह बात नियमसारकी गाथाके साथ परिकर्मोक्त गाथाशके मिलानसे प्रमाणित होती है।

अतः परिकर्मके अस्तित्व, और पट्खण्डागमके आद्य भाग पर उसके रचे जानेकी तरह ही उसके कुन्दकुन्दकृत होनेका इन्द्रनन्दिका कथन विरकुल

यथार्थ प्रतीत होता है। और इसलिये कुन्दकुन्दके समय निर्धारणका वह एक प्रमाणिक आधार हो सकता है।

शेष दो मुद्दे

शेष दोनों मुद्दे तो ऐसी स्थितिमें नहीं हैं जिनके आधार पर कुन्दकुन्दके समयका निर्धारण किया जा सके, क्योंकि कुन्दकुन्दके किसी ग्रन्थसे इस प्रकारका कोई संकेत नहीं मिलता कि वह किसी राजाको लक्ष्य करके रचा गया है। कुन्दकुन्दके पूर्व टीकाकार अमृतचन्द्रसूरि भी इस विषयमें सूक हैं। १० वीं शताब्दीके टीकाकार जयसेन जिस पञ्चास्तिकायको गिवकुमार महाराजके लिए बनाया कहते हैं, उसीके अन्तमें कुन्दकुन्द कहते हैं कि प्रवचनकी भक्तिसे प्रेरित होकर मार्गकी प्रभावनाके लिये मैंने पञ्चास्तिकायको रचा। अतः शिव-कुमार महाराज विषयक उल्लेख ऐसी स्थितिमें नहीं है जिसके आधारपर कुन्दकुन्दका समय निर्णय किया जा सके।

इसी तरह कुरलके कर्तृत्वकी बात भी सन्देहास्पद है। कुरलके कर्ता पुलाचार्य हो सकते हैं। मगर कुन्दकुन्दका नाम पुलाचार्य था यह सिद्ध नहीं होता। और जब प्रो० चक्रवर्ती कुन्दकुन्दके कर्तृत्वको आधार बनाकर कुरलको ईसाकी प्रथम शताब्दीमें ला रखनेकी बात कहते हैं तब तो कुरलके आधारपर कुन्दकुन्दके समय निर्धारणके बजाय कुन्दकुन्दके आधारपर कुरलका समय निर्धारित करनेकी बात आ जाती है। अतः दोनों मुद्दे विशेष कार्यकर नहीं हैं। इन सबमें कुन्दकुन्दके समयका निर्णय करनेमें श्रुतावतार विषयक परिकर्ष ही एक ठोस आधार प्रतीत होता है।

किन्तु डा० उपाध्येने इन्द्रनन्दिके इस कथनको कि कुन्दकुन्दने पट्खण्डा-गमके एक भाग पर टीका लिखी थी, कई कारणोंसे मान्य नहीं किया है। उन्होंने उसके जो कारण बतलाये वह इस प्रकार हैं—

१ इस प्रकारकी कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

२ धवला जयधवलामें भी उसका कोई संकेत मुझे प्राप्त नहीं हो सका।

३ उत्तर कालीन साहित्यमें भी इस टीकाका कोई उल्लेख प्रकाशमें नहीं आया।

४ अनेक ग्रन्थोंमें इस बातका कोई उल्लेख नहीं है कि कुन्दकुन्दने पट्खण्डागम पर कोई टीका लिखी थी। इससे प्रतीत होता है कि यह बात आम तौरसे प्रसिद्ध नहीं थी।

✓ ५ तथा विबुध श्रीधर तत्कने अपने श्रुतावतारमें इन्द्रनन्दिके पथनको स्वांकार नहीं किया। उसने अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि दोनों सिद्धान्त ग्रन्थ परम्परामें कुन्दकुन्दकी प्राप्त हुए और उनसे पदकर कुन्दकीर्तिने पटखण्डागमके प्रथम तीन खण्डोंपर परिकर्म नामक ग्रन्थ रचा। इस तरहसे यात दोनोंके बीचमें रह जाती है और इसका निरूप्य होना कठिन है, क्योंकि अन्यत्रसे इसका समर्थन नहीं होता। जहाँ तक कुन्दकुन्दका प्रश्न है मुक्त (उपाध्येकी) उसमें सन्देह है, क्योंकि मैंने उन्हें एक व्याख्याकारकी अपेक्षा सिद्धान्त विवेचक ही अधिक पाया है। [इन कारणोंसे डा० उपाध्येने इन्द्रनन्दिके कथनको मान्य नहीं किया। किन्तु उक्त कारण विशेष जोरदार नहीं हैं।]

प्रथम तो इन्द्रनन्दिने यह नहीं लिखा कि कुन्दकुन्दने कोई टीका लिखी थी। प्रद्युत परिकर्म नामका ग्रन्थ लिखा, और यह पटखण्डागमके आद्य तीन खण्डों पर लिखा। यह हम ऊपर देख चुके हैं कि पटखण्डागमके जीवहाणकी धवलामें परिकर्म विषयक उल्लेखोंकी बहुतायत है, और सुहायधकी धवलामें भी उसके उल्लेख मिलते हैं। उन उल्लेखोंसे यह भी प्रकट होता है कि परिकर्मका आधार पटखण्डागमके सूत्र है। किन्तु जैसा कि डा० उपाध्येका कुन्दकुन्दके विषयमें अभिमत है, परिकर्म मात्र टीका ग्रन्थ नहीं है। ग्रन्थकार कुन्दकुन्दके कर्तृत्वकी छाप उसके पदपद पर अंकित है।

[विबुध श्रीधरने इन्द्रनन्दिका अनुसरण करते हुए भी जो बीचमें एक कुटकीतिकी कल्पना कर डाली है वह एकदम निराधार है, क्योंकि कुन्दकुन्दके शिष्य किसी कुन्दकीतिका कहीं संकेत तक भी नहीं है। विबुध श्रीधरके श्रुतावतारमें इस तरहकी इतिहासविरुद्ध अनेक याते हैं। जब कि इन्द्रनन्दिका कथन बहुत कुछ सन्तुलित और साधार है। जैसा कि परिकर्म विषयक उसके उल्लेखोंसे स्पष्ट है। डा० उपाध्येके पत्रसे हमें यह जानकर दर्प हुआ कि उन्होंने जब अपनी उक्त प्रस्तावना लिखी थी तब धवलाका प्रकाशन नहीं हुआ था। उसके प्रकाशमें आने पर उनके उक्त मतमें परिवर्तन हो गया है।]

प्रो० हीरालालजीने भी इन्द्रनन्दिके उल्लेखको साधार माना है उन्होंने पटखण्डागम पु० १ की प्रस्तावनामें लिखा है—

[‘पटखण्डागमके रचनाकाल पर कुछ प्रकाश कुन्दकुन्दाचार्यके सम्बन्धसे भी पड़ता है। इन्द्रनन्दिने श्रुतावतारमें कहा है कि जब कर्मप्राप्त और कर्माय प्राप्त दोनों पुस्तकारूढ हो चुके तब कोण्डकुन्दपुरमें पद्मनन्दि मुनिने,

जिन्हें सिद्धान्तका ज्ञान गुरुपरिपाटीसे मिला था, उन छह ग्रन्थोंमेंसे प्रथम तीन खण्डों पर परिकर्म नामक बारह हजार श्लोक प्रमाण टीका ग्रन्थ रचा। पञ्चनदि कुन्दकुन्दाचार्यका भी नाम था और श्रुतावतारमें कोण्डकुन्दपुरका उल्लेख होनेसे इसमें सन्देह नहीं रहता कि यहाँ उन्हींसे अभिप्राय है।

अब हम देखेंगे कि श्रुतावतार विषयक उक्त उल्लेखके आधारपर कुन्दकुन्द का कौनसा समय निर्धारित होता है।

तिलोपपणति, हरिवंशपुराण, धवला, जयधवला, आदि पुराण, उत्तर पुराण, श्रुतावतार और जम्बूद्वीप प्रजसिमें भगवान् महावीरके पश्चात् हुए अग पूर्ववेता आचार्योंकी तालिका काल गणनाके साथ दी है। तदनुसार भगवान् महावीरके पश्चात् ६२ वर्षमें तीन केवली हुए, फिर सौ वर्षोंमें पाँच श्रुतकेवली हुए, फिर एकसौ तिरासी वर्षोंमें ग्यारह एकादशाग और दस पूर्वोक्ते धारी हुए। फिर २२० वर्षोंमें पाँच एकादशागके वेत्ता हुए। फिर ११ वर्षोंमें चार आचारागधारि क्रमसे हुए। इस तरह ६८३ वर्ष तककी आचार्य परम्परा दी है जिसमें अन्तिम व्यक्ति लोहाचार्य हुए।]

किन्तु नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावलीमें जो महावीर भगवान्के पश्चात् हुए अगविदाचार्योंकी काल गणना दी है, वह ऊपर्युक्त काल गणनासे विशिष्टता को लिये हुए है। प्रथम तो उसमें प्रत्येक आचार्यका काल प्रत्येक २ बतलाया है। दूसरे, पाँच एकादशाग धारियों और ४ आचारागधारियोंका काल २२० वर्ष बतलाया है। तदनुसार भगवान् महावीरके निर्वाणसे लोहाचार्य तकका काल ५६५ वर्ष ही होता है। अतः शेष ११८ वर्षोंमें अर्हदबलि, माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलीको गिनाया है। इस तरहसे इस पट्टावलीमें भी भगवान् महावीरके पश्चात्से ६८३ वर्ष पर्यन्तकी गुरु परम्परा दी है किन्तु उनमें धरसेन और पुष्पदन्त भूतबलीको भी सम्मिलित कर लिया है। यह पुष्पदन्त भूतबली वही हैं जिन्होंने पट्खण्डागमकी रचना की थी।

इस पट्टावलीमें पुष्पदन्त और भूतबलिका समय ३० + २० = ५० वर्ष बतलाया है तदनुसार वीरनिर्वाण स० ६८३ (वि० स० २१३) के लगभग पट्खण्डागमकी रचना हो चुकी थी। अतः पट्खण्डागमके आद्य भाग पर परिकर्मकी रचना करनेवाले कुन्दकुन्द अवश्य ही इससे पहले नहीं हो सकते। अतः उनके समयकी पूर्वावधि वि० स० २१३ निर्धारित होती है।

अतावतारके अनुसार कुन्दकुन्द पटखण्डागम पर ग्रन्थ लिखनेवाले प्रथम व्यक्ति थे। उनके पश्चात् ही शामकुण्ड, आदिने अपनी टीकाएँ लिखीं थी। अतः कुन्दकुन्द उक्त पूर्वावधिसे अधिक समय पश्चात् नहीं होने चाहिये। इस प्रसंगमें विद्वज्जन बोधकमें उद्धृत उस श्लोकको नहीं भुलाया जा सकता जिसमें वीर निर्वाणसे ७७० वर्षोंके पश्चात् उमास्वामी और कुन्दकुन्दका होना लिखा है। श्लोक इस प्रकार है—

वर्षे सप्त शते चैव सप्तत्या च विस्मृतौ ।

उमास्वामिमुनिर्जातः कुन्दकुन्दस्तथैव च ॥

इस श्लोकमें मुख्य रूपसे उमास्वामीका समय बतलाया है। अतः वीर निर्वाण ७७० में (वि० स० ३००) उमास्वामी हुए। कुन्दकुन्द चूँकि उमास्वामीके समकालीन थे इस लिये पीछे उनका नाम भी जोड़ दिया गया है। किन्तु शिलालेखोंसे यह प्रमाणित है कुन्दकुन्द उमास्वामीसे पहले हुए हैं और कुन्दकुन्दके अन्वय या वशमें उमास्वामी हुए हैं। किन्तु कुन्दकुन्द और उमास्वामीके मध्यमें किसी अन्य आचार्यका नाम नहीं है। अतः दोनोंके बीचमें अधिक समयका अंतराल समझ प्रतीत नहीं होता। तथा नदिसघकी पट्टावलीमें तो कुन्दकुन्दके पश्चात् ही उमास्वामीका आचार्य पदपर प्रतिष्ठित होना लिखा है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उमास्वामी कुन्दकुन्दके शिष्य थे। किन्तु यदि शिष्य न भी हों तो भी दोनोंके बीचमें अधिक समयका अंतराल होना समझ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जब कुन्दकुन्द वि० स० २१३ से पूर्व नहीं हुए और उक्त श्लोकके अनुसार उमास्वामी वि० स० ३०० में हुए तो दोनोंको लगभग समकालीन ही समझना चाहिये। क्योंकि वि० स० २१३ से ३०० तकके ८७ वर्षके समयमें दोनों हुए हैं। उक्त श्लोकमें जिस ढङ्गसे उमास्वामीका समय बतलाया गया है उसे देखते हुए तथा उसके साथ ही अन्य बातोंको भी दृष्टिमें रखनेसे वि० स० ३०० या वी० नि० सं० ७७० उमास्वामीके समयकी अन्तिम मर्यादा ही समुचित प्रतीत होती है। सुस्तार साहबने इसीकी पुष्टि की है।

ऐसी स्थितिमें यही मानना उचित प्रतीत होता है कि कुन्दकुन्द वी० नि० सं० ६८३ के पश्चात् तुरन्त ही हुए हैं। अतः उनका समय विक्रमकी तीसरी शताब्दीका पूर्वार्ध अथवा इसाकी दूसरी शताब्दीका उत्तरार्ध ही समुचित प्रतीत होता है। श्री जेमीजी सुस्तार साहब तथा प्रो० हीरालालर्ज

यथार्थ प्रतीत होता है। और इसलिए कुन्दकुन्दके समय निर्धारणका वह एक प्रमाणिक आधार हो सकता है।

शेष दो मुद्दे

शेष दोनों मुद्दे तो ऐसी स्थितिमें नहीं हैं जिनके आधार पर कुन्दकुन्दके समयका निर्धारण किया जा सके, क्योंकि कुन्दकुन्दके किसी ग्रन्थसे इस प्रकारका कोई सबूत नहीं मिलता कि वह किसी राजाको लक्ष्य करके रचा गया है। कुन्दकुन्दके पूर्व टीकाकार अमृतचन्द्रसूरि भी इस विषयमें मूक हैं। १० वीं शताब्दीके टीकाकार जयसेन जिस पञ्चास्तिकायको शिवकुमार महाराजके लिए बनाया कहते हैं, उन्हींके अन्तमें कुन्दकुन्द कहते हैं कि प्रवचनकी भक्तिसे प्रेरित होकर मार्गकी प्रभावनाके लिये मैंने पञ्चास्तिकायको रचा। अतः शिवकुमार महाराज विषयक उल्लेख ऐसी स्थितिमें नहीं है जिसके आधारपर कुन्दकुन्दका समय निर्णय किया जा सके।

[इसी तरह कुरलके कर्तृत्वकी बात भी सन्देहास्पद है। कुरलके कर्ता एलाचार्य हो सकते हैं। मगर कुन्दकुन्दका नाम एलाचार्य था यह सिद्ध नहीं होता। और जब प्रो० चक्रवर्ती कुन्दकुन्दके कर्तृत्वको आधार बनाकर कुरलको ईसाकी प्रथम शताब्दीमें ला रखनेकी बात कहते हैं तब तो कुरलके आधारपर कुन्दकुन्दके समय निर्धारणके बजाय कुन्दकुन्दके आधारपर कुरलका समय निर्धारित करनेकी बात आ जाती है। अतः दोनों मुद्दे विशेष कार्यकर नहीं हैं। इन सबमें कुन्दकुन्दके समयका निर्णय करनेमें श्रुतावतार विषयक परिकर्म ही एक ठोस आधार प्रतीत होता है।

किन्तु डा० उपाध्येने इन्द्रनन्दिके इस कथनको कि कुन्दकुन्दने षट्खण्डागमके एक भाग पर टीका लिखी थी, कई कारणोंसे मान्य नहीं किया है। उन्होंने उसके जो कारण बतलाये वह इस प्रकार हैं—

१ इस प्रकारकी कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

२ धवला जयधवलामें भी उसका कोई सबूत मुझे प्राप्त नहीं हो सका।

३ उत्तर कालीन साहित्यमें भी इस टीकाका कोई उल्लेख प्रकाशमें नहीं आया।

४ अनेक ग्रन्थोंमें इस बातका कोई उल्लेख नहीं है कि कुन्दकुन्दने षट्खण्डागम पर कोई टीका लिखी थी। इससे प्रतीत होता है कि यह बात आम तौरसे प्रसिद्ध नहीं थी।

✓ तथा विषय अधर तकने अपने श्रुतावतारमें इन्द्रनन्दिके पथनको स्वीकार नहीं किया। उसने अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि दोनों सिद्धान्त ग्रन्थ परम्परामें कुन्दकुन्दकी प्राप्त हुए और उनमें पदपर कुन्दकीतिने पट्गण्टा-गमके प्रथम तीन गण्टोंपर परिक्रम नामक ग्रन्थ रचा। इस तरहसे दान दोनोंके बीचमें रहे जाती है और हमका निर्णय होना फटिन है। क्योंकि ग्रन्थग्रामें हमका समर्थन नहीं होता। जहाँ तक कुन्दकुन्दका प्रश्न है मुझे (उपाध्येकी) उसमें संन्देह है, क्योंकि मैंने उन्हें एक व्याख्याकारकी अपेक्षा सिद्धान्त विशेषक ही अधिक पाया है। इन कारणोंसे दा० उपाध्येने इन्द्रनन्दिके ग्रन्थनको मान्य नहीं किया। किन्तु उक्त कारण विनोद जोरदार नहीं हैं।]

प्रथम तो इन्द्रनन्दिने यह नहीं लिखा कि कुन्दकुन्दने कोई टीका लिगी थी। प्रत्युत परिक्रम नामका ग्रन्थ लिखा, और यह पट्गण्टागमसे शायद तीन गण्टों पर लिखा। यह हम उपर देख चुके हैं कि पट्गण्टागमके तीसवाणकी ध्वनानमें परिक्रम विषयक उल्लेखोंकी बहुतायत है, और मुराद-पकी ध्वनानमें भी उसके उल्लेख मिलते हैं। उन उल्लेखोंमें यह भी प्रकट होता है कि परिक्रमका आधार पट्गण्टागमके मूल है। किन्तु जैसा कि दा० उपाध्येका कुन्दकुन्दके निरूपमें अभिमत है, परिक्रम मात्र टीका ग्रन्थ नहीं है। ग्रन्थकार कुन्दकुन्दके कृतत्वकी छाप उसके पदपद पर संविन है।

[विषय अधरने इन्द्रनन्दिनका अनुसरण करते हुए भी जो बीचमें एक कुन्दकीतिनी कल्पना कर डाली है यह एकदम निराधार है। क्योंकि कुन्दकुन्दके निष्पत्ति किमी कुन्दकीतिका कहीं संकेत तक भी नहीं है। विषय अधरके श्रुतावतारमें इस तरहकी इतिहासविग्रह अनेक पाते हैं। जब कि इन्द्रनन्दिनका पथन यहन कुछ सन्तुलित और साधार है। जैसा कि परिक्रम विषयक उसके उल्लेखसे स्पष्ट है। दा० उपाध्येके पत्रमें हमें यह जानकर हर्ष हुआ कि उन्होंने जब अपनी उक्त प्रस्तावना लिगी थी तब ध्वनानका प्रकाशन नहीं हुआ था। उसके प्रकाशमें आने पर उनके उक्त मतमें परिवर्तन हो गया है।]

प्रो० हीरालालजीने भी इन्द्रनन्दिनके उल्लेखकी साधार माना है उन्होंने पट्गण्टागम पु० १ की प्रस्तावनामें लिखा है—

‘पट्गण्टागमके रचनाकाल पर कुछ प्रकाश कुन्दकुन्दाचार्यके समग्रग्रन्थसे भी पड़ता है। इन्द्रनन्दिने श्रुतावतारमें कहा है कि जब कर्मप्राभृत और कथाय प्राभृत दोनों पुस्तकाब्ज हो चुके तब कोण्डकुन्दपुरमें पद्मनवि मुनिने,

जिन्हें सिद्धान्तका ज्ञान गुरुपरिपाटीमें मिला था, उन छह वर्षोंमें प्रथम तीन खण्डों पर परिकर्म नामक बारह हजार श्लोक प्रमाण टीका ग्रन्थ रचा। परमर्षि कुन्दकुन्दाचार्यका भी नाम या और धृताश्विनारमें कौण्डकुन्दपुरका उल्लेख होनेसे इसमें सन्देह नहीं रहता कि यही उन्हींसे अभिप्राय है।

अब हम देखेंगे कि धृताश्विनार विषयक उक्त उल्लेखके आधारपर कुन्दकुन्द का कौनसा समय निर्धारित होता है।

तिलोपपण्णति, हरिवंशपुराण, धवला, जयधवला, आदि पुराण, उत्तर पुराण, धृताश्विनार और जम्बूद्वीप प्रजप्तिमें भगवान् महावीरके पश्चात् हुए अग प्रत्येता आचार्योंकी तालिका काल गणनाके साथ दी है। तदनुसार भगवान् महावीरके पश्चात् ६२ वर्षमें तीन केवली हुए, फिर तीनों वर्षोंमें पौंच भूतकेवली हुए, फिर एकलौ तिहासी वर्षोंमें ग्यारह एकादशांग और दस पूर्वोंके धारी हुए। फिर २२० वर्षोंमें पौंच एकादशांगके वेला हुए। फिर ११ वर्षोंमें चार आचारांगधारि क्रमसे हुए। इस तरह ६८३ वर्ष तककी आचार्य परम्परा दी है जिसमें अन्तिम व्यक्ति लोहाचार्य हुए।]

किन्तु नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावलीमें जो महावीर भगवान्के पश्चात् हुए अगविदाचार्योंकी काल गणना दी है, वह ऊपर्युक्त काल गणनासे विरुद्धता को लिये हुए है। प्रथम तो उसमें प्रत्येक आचार्यका काल पृथक् २ बतलाया है। दूसरे, पौंच एकादशांग धारियों और ४ आचारांगधारियोंका काल २२० वर्ष बतलाया है। तदनुसार भगवान् महावीरके निर्वाणसे लोहाचार्य तकका काल ५६५ वर्ष ही होता है। अतः शेष ११८ वर्षोंमें अहंबलि, माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलीको गिनाया है। इस तरहसे इस पट्टावलीमें भी भगवान् महावीरके पश्चात्से ६८३ वर्ष पर्यन्तकी गुरु परम्परा दी है किन्तु उनमें धरसेन और पुष्पदन्त भूतबलीको भी सम्मिलित कर लिया है। यह पुष्पदन्त भूतबली वही हैं जिन्होंने पट्खण्डागमकी रचना की थी।

इस पट्टावलीमें पुष्पदन्त और भूतबलिका समय ३० + २० = ५० वर्ष बतलाया है तदनुसार वीरनिर्वाण स० ६८३ (वि० स० २१३) के लगभग पट्खण्डागमकी रचना हो चुकी थी। अतः पट्खण्डागमके आद्य भाग पर परिकर्मकी रचना करनेवाले कुन्दकुन्द अवश्य ही इससे पहले नहीं हो सकते। अतः उनके समयकी पूर्ववधि वि० स० २१३ निर्धारित होती है।

धृतायतारके अनुसार पुनः पुनः पट्टपण्डागन पर प्रथम लिखनेवाले प्रथम व्यक्ति थे। उनके पद्यात् ही नामकुण्ड, आदिने अपनी टीकाएँ लिगीं थी। अतः पुनः पुनः उस पूर्वाधिकारी अधिक समय पद्यात् नहीं होने चाहिये। इस प्रसंगमें विद्वज्जन बोधकमें उद्धृत इस श्लोकको नहीं भुलाया जा सकता जिसमें और निर्वाणसे ७०० वर्षोंके पद्यात् उमास्वामी और पुनः पुनः पद्यात् होना लिखा है। श्लोक इस प्रकार है—

यस्यैव सत शने नैव सताया न तिमती ।

उमास्वामिनिर्जित पुनः पुनः पद्यात् ॥

इस श्लोकमें मुख्य रूपसे उमास्वामीका समय चतलाया है। अतः और निर्वाण ७०० में (वि० सं० ३००) उमास्वामी हुए। पुनः पुनः पूर्व कि उमास्वामीके समकालीन थे इस लिये पीछे उनका नाम भी जोड़ दिया गया है। किन्तु शिलालेखोंमें यह प्रमाणित है पुनः पुनः उमास्वामीने पहले हुए हैं और पुनः पुनःके अन्य या वगमें उमास्वामी हुए हैं। किन्तु पुनः पुनः और उमास्वामीने मध्यमें किसी अन्य आचार्यका नाम नहीं है। अतः दोनोंके बीचमें अधिक समयका अंतराल समय प्रतीत नहीं होता। तथा नदिमंघरी पट्टपण्डागनमें तो पुनः पुनःके पद्यात् ही उमास्वामीका आचार्य वयपर प्रतिष्ठित होना लिखा है। जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उमास्वामी पुनः पुनःके गिण्य थे। किन्तु यदि गिण्य न भी हों तो भी दोनोंके बीचमें अधिक समयका अंतराल होना संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जय पुनः पुनः वि० सं० २१३ से पूर्व नहीं हुए और उक्त श्लोकके अनुसार उमास्वामी वि० सं० ३०० में हुए तो दोनोंको लगभग समकालीन ही समझना चाहिये। क्योंकि वि० सं० २१३ से ३०० तकके ८७ वर्षके समयमें दोनों हुए हैं। उक्त श्लोकमें जिस वक्त्रसे उमास्वामीका समय चतलाया गया है उसे देखते हुए तथा उसके साथ ही अन्य बातोंको भी दृष्टिमें रखनेसे वि० सं० ३०० या बी० नि० सं० ७७० उमास्वामीके समयकी अन्तिम मर्यादा ही समुचित प्रतीत होती है। मुक्तार साहयने इसीकी पुष्टि की है।

ऐसी स्थितिमें यही मानना उचित प्रतीत होता है कि पुनः पुनः बी० नि० सं० ६८३ के पश्चात् गुरुत् ही हुए हैं। अतः उनका समय विक्रमकी तीसरी शताब्दीका पूर्वार्ध अथवा इसाकी दूसरी शताब्दीका उत्तरार्ध ही समुचित प्रतीत होता है। श्री प्रेमीजी मुक्तार साहय तथा प्रो० हीरालालजी

आदिको भी यही समय माय है और डा० उपाध्ये भी उससे सहमत प्रतीत होते हैं। डा० उपाध्येने कुन्दकुन्दका समय ईस्वीका प्रारम्भकाल माना है। प्रो० हीरा'लालजी हम प्रारम्भ कालकी ग्याख्या लगभग प्रथम दो शताब्दियोंके भीतरका समय करते हैं, जो एक समयके ही अनुकूल है।

कुन्दकुन्द और यतिवृषभ—उन प्रकारसे इन्द्रजित्तिके कथनका एक अंश तो ठीक प्रमाणित होता है क्योंकि कुन्दकुन्दको षट्खण्डागमकी प्राप्ति होने और उस पर परिकल्पना नामक ग्रन्थ रचनेकी बात सिद्ध होती है। और जहाँ तक गुणधराचर्य कृपाय पाहुड़की गायामात्रोंके कुन्दकुन्दको प्राप्त होनेकी बात है वहाँ तक भी ठीक है क्योंकि गुणधराचार्य हमें धरसेनसे अर्वाचीन प्रतीत नहीं होते। किन्तु गुणधराचार्यके गायामात्रों पर रचित यतिवृषभके अर्थानुसार भी कुन्दकुन्दको प्राप्त होनेकी बात विचारणीय है।

१ डा० उपाध्येने कुन्दकुन्दके विषयमें ऊहानोह करनेके पश्चात् जो निष्कर्ष निकाला है वह इस प्रकार है। वह लिखते हैं—‘कुन्दकुन्दके समयके सम्बन्धमें की गई इस लक्ष्मी चर्चाके प्रकाशमें, जितने हमने उपलब्ध परम्पराओंकी पूरी तरहसे छान बीन करने तथा विभिन्न दृष्टिकोणोंसे समस्याका मूल्य आकलनेके पश्चात् केवल समावनाओंको समझनेका प्रयत्न किया है—हमने देखा कि परम्परा उनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दीका उत्तरार्ध और ईस्वी सन्की प्रथम शताब्दीका पूर्वार्ध बताती है। कुन्दकुन्दसे पूर्व षट्खण्डागमकी समाप्तिकी सम्भावना उन्हें ईसाकी दूसरी शताब्दीके मध्यके पश्चात् रखती है। मर्कराके ताम्रपत्रसे उनकी अन्तिम कालावधि तीसरी शताब्दीका मध्य होना चाहिये। चर्चित मर्यादाओंके प्रकाशमें, ये सम्मानाएँ—कि कुन्दकुन्द पल्लववंशी राजा शिवस्कन्दके समकालीन थे और यदि कुछ और निश्चित आधारों पर यह प्रमाणित हो जाये कि वही एलाचार्य थे तो उन्होंने कुरलको रचा था, सूचित करती हैं कि उपर बताये गये विस्तृत प्रमाणोंके प्रकाशमें कुन्दकुन्दके समयकी मर्यादा ईसाकी प्रथम दो शताब्दियाँ होनी चाहिये। उपलब्ध सामग्रीके इस विस्तृत पर्यवेक्षणके पश्चात् मैं विश्वास करता हूँ कि कुन्दकुन्दका समय ईस्वी सन्का प्रारम्भ है।—प्रव० प्रस्ता० पृ० २२।

२—षट्ख०, पु० १, प्रस्ता० पृ० ३१।

[चतुर्मान तिलोय^१ पण्यति इसमें ही गढ़ राज्य काल गणनाके आधारमे विक्रमकी छठी शताब्दीमे पूर्वकी रचना प्रमाणित नहीं होती। यदि उसका यह चतुर्मान रूप यतिवृषभहूत ही है तो यतिवृषभ विक्रमकी छठी शताब्दीके विज्ञान सिद्ध होते हैं और इस तरह ये कुन्दमुन्दमे तीन शताब्दी पश्चात् हुए हैं।]

[किन्तु जयधवलामें^२ और भुतावतारमें यतिवृषभको आर्यमणु और नाग-हस्तिका लिख्य बनलाया है। उन्होंने गुणधररचित गाथा सूत्रोंकी पदकर यति-वृषभने उनपर चूंगिसूत्र रचे थे। दिगम्बर पंथामें एम नामके आचार्याका अन्यत्र कोई उल्लेख नहीं मिलता। हां, श्वेताम्बरोंय नन्दिशूत्रकी स्पष्टिखलीमें आर्यमणु और आर्य नागहस्तिका नाम मिलता है। किन्तु उसके अनुसार ये दोनों समकालीन नहीं थे। उनके बीचमें लगभग दो शताब्दियोंका अन्तर था। श्वेताम्बर पट्टावलीयोंके अनुसार आर्यमणु यों० नि० स० ५७० में और नागहस्ति यों० नि० सं० ६००-६८० में हुए। किन्तु मधुरासे प्राप्त कुषाण कालीन शिलालेख नं० ५४ में आर्य नागहस्ति और मणुहस्तिगाथा उल्लेख है और उस पर कुषाण सम्वत् ५४ अंकित है जो वीरनि सं० ६५६ होता है। यह समय पट्टावलीमे भी मिल जाता है। अतः नागहस्ति ६०६-४७०=१८६ यि० स० में विद्यमान थे। इसी समयके लगभग पट्टावलीगाथामयी रचना हुई। उस समय तक महाकर्म प्रकृति प्राच्यत चतुर्मान था। उसीके लोपके भयमे धरमेनाचार्यने पुष्पदन्त भूतबलिकी बुलवाकर उसे पढ़ाया था। नन्दिशूत्रकी स्पष्टिखलीमें नागहस्तिकी भी 'कम्मरयट्टिप्रधान' लिखा है। और यतिवृषभने भी अपने चूंगिसूत्रोंमें 'एसा कम्मपयट्टीसु' लिखकर उसी महाकर्म प्रकृति प्राच्यतका निर्देश किया है जो यतलाता है कि यतिवृषभ भी उससे परिचित थे। अतः चूंगि-सूत्रकार यतिवृषभ विक्रमकी दूसरी शताब्दीके उत्तरार्धमें हुए इन्हीं नागहस्तिके

१-देखो, जयधला भा० १, की प्रस्तावना, तिलोयपण्यति भा० २, में उसकी प्रस्तावना तथा 'जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश' में 'तिलोयपण्यति और यतिवृषभ' शीर्षक लेख तथा 'जैन साहित्य और इतिहासमें-लोक विभाग और तिलोयपण्यति' शीर्षक लेख।

२-'पुणो तेसि दोण्हं पि पादमूले असीदिसदगाहायां गुणहरसुहृमल विगिगयायाणमत्थं सम्मं सोऊण जयिवसहमहारण पवयणवञ्चलेण चुणणी-सुत्त कय।' कसायपाईङ्ग भा० १, पृ० ८८। भुतावतार श्लो० १५५-१५६।

शिष्य होने चाहिये । ऐसी अवस्थामें कुन्दकुन्द उनके लघु समकालीन ठहरते हैं । अतः उन्हें चूर्णिसूत्रोंको प्राप्ति होना समभव है ।

किन्तु चूर्णिसूत्रोंपर रचित उच्चारणा वृत्तिका कुन्दकुन्दके सामने उपस्थित होना समभव नहीं है । फिर भी इन्दुनन्दिके उक्त उल्लेखका कुन्दकुन्दके उक्त निर्धारित समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि कुन्दकुन्दके द्वारा उस पर कोई प्रयत्न रचना करनेका उल्लेख नहीं है)

मूलसध और कुन्दकुन्दान्वय—भगवान् महावीरके समयमें जैनसाधु सम्प्रदाय निर्ग्रन्थ सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्ध था । इससे बौद्ध त्रिपिटकोंमें महावीर को 'निगठ नाट पुत्त' लिखा मिलता है । अशोकके शिलालेखोंमें भी 'निगठ' शब्दसे ही उसका निर्देश किया गया है ।

किन्तु धारवाड़ जिलेसे प्राप्त कदम्बवर्मा नरेश शिवमृगेशवर्माके शिलालेख (६८) में श्वेत पट महाश्रमण सध और निर्ग्रन्थ महाश्रमण संघका पृथक् पृथक् निर्देश है । इससे प्रकट है कि ईसाकी ४-५वीं शताब्दीमें मूल निर्ग्रन्थ नाम दिगम्बर सम्प्रदायको प्राप्त हो चुका था ।

इसके साथ ही गगवशी नरेश माधव वर्मा द्वितीय (ई० सन् ४०० के लगभग) और उसके पुत्र अविनीतके शिलालेखों (न० ६० और ६४) में मूलसधका उल्लेख मिलता है । चूंकि जैन परम्पराका प्राचीन मूल नाम निर्ग्रन्थ दिगम्बर परम्पराको प्राप्त हुआ था इसलिये वही मूल सधके नामसे अभिहित किया गया ।

वट्ठकेराचार्य रचित मूलाचार भी मूल सधसे सम्बद्ध है । अतः मूलाचार की रचनासे पूर्व मूलसध शब्दका व्यवहार प्रवर्तित हो चुका था । तभी तो उसका आचार मूलाचार कहा गया । मूलाचारका निर्देश यतिवृषभकी तिलोयपण्णतिमें है । और तिलोयपण्णति चूंकि ईसाकी पाँचवीं शताब्दीके अन्तिम चरणके लगभग निष्पन्न हो चुकी थी । अतः मूलाचार चौथी शताब्दीके अन्त तकमें अवश्य रचा जा चुका होगा और मूल सध नामका व्यवहार उससे भी पहले प्रवर्तित हो चुका था ।

इस तरह हम देखते हैं कि कुन्दकुन्दसे दो शताब्दी पश्चात्के उल्लेख मूलसध सम्बन्धी मिलते हैं । अतः इतना निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि ईसाकी चतुर्थ शताब्दीमें मूल सध नामकी स्थापना अवश्य हो चुकी थी । इसकी स्थापनामें कुन्दकुन्दका प्रत्यक्ष हाथ भले ही न रहा हो किन्तु उसकी

नौव हनें उन्हींके हाथोंके द्वारा रची प्रतीत होती है क्योंकि ये ही प्रथम दिगम्बरशाचार्य हैं जिन्होंने सपने प्राभृतोमें स्पष्ट रूपसे यन्त्र और स्त्री मुक्तिका निरोध किया है और ये ही दो बातें मूल हैं जिन्हें अपनेआपके कारण दिगम्बर परम्पराको मूलसंघ नाम दिया गया ।

कुन्दकुन्दान्वयका प्राचीन उल्लेख मर्कराके जिन ताग्रपत्रमें है डा० गुलाब चन्द्र जीने उसके जाली होनेकी बात कही है । इसीसे हमने उसकी चर्चा ही नहीं की । किन्तु मर्कराका यह ताग्रपत्र शिला लेख नं० ६४ से विद्वत्स मिलता हुआ है । शिला लेख ६४ में कोङ्कणि यर्मा ने जिन मूल संघके प्रमुग्ग चन्द्र-नन्दि आचार्यको मृमिदान दिया है उसीको ध्यान देनेपर उल्लेख मर्कराके ताग्रपत्रमें भी है । किन्तु इसमें चन्द्रनन्दिकी गुरु परम्परा भी नहीं है और उन्हें देगीयगण कुन्दकुन्दान्वयका बतलाया है । नं० ६४ लेखका अनुमानित समय ईसाके पाँचवीं शताब्दीका प्रथम चरण है और मर्कराके ताग्रपत्रमें अंकित समयके अनुसार उसका समय ई० १६६ होता है । कोङ्कणि यर्माके पुन दुपिनानका समय ४८० ई० से ५२० ई० के बीच पड़ता है । अतः मर्कराके ताग्रपत्रमें अजित समयमें कोङ्कणियर्मा वर्तमान था । और उन्होंने जिन चन्द्र-नन्दिकी दान दिया, वे भी वर्तमान होना चाहिये । ताग्रपत्रमें अंकित तिथि वर्तमान मूल हो सकती है और कुन्दकुन्दान्वयके साथ देसियगणका प्रयोग भी पीछेका हो सकता है किन्तु ताग्रपत्रमें दत्त चन्द्रनन्दिकी गुरु परम्परा जाली प्रतीत नहीं होती उसका आधार अश्वय ही कोई पूर्ण उल्लेख होना चाहिये ।

चन्द्रनन्दिकी गुरु परम्परा इस प्रकार है—गुणचन्द्र-अभयनन्दि-जीत-मन्त्र-जयनन्दि-गुणनन्दि-चन्द्रनन्दि । इसमें नन्धन्त नाम है। अधिक है और कु कुन्दका मूल नाम भी पवनन्दि था । अत यदि उक्त गुरु परम्पराके साथ कुन्दकुन्दान्वयका उल्लेख भी रहा हो तो असम्भव नहीं है । हाँ, जैसा कि डा० गुलाबचन्द्र जी ने लिखा है, यह ताग्रपत्र पीछेसे पुन अंकित किया गया है । यदि यह ठीक हो तो उस समय कुन्दकुन्दान्वयके साथ देसियगण जोड़ दिया गया हो यह सम्भव हो सकता है ।

कुन्दकुन्दके उत्तर कालीन प्रभावकी देखाते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उनका प्रारम्भसे ही दि० जैन परम्परा पर प्रभाव रहा है । और इसलिये यही अधिक संभव प्रतीत होता है कि कुन्दकुन्दान्वयकी स्थापना

१ जैन शिला लेख संग्रह भाग ३ की प्रस्तावनामें ।

उन्हींके कुन्दकुन्द नाम परमे हुई हो, उसमें न्यायना नाम तो आ गी जाता है ।

कौंगुणियों अग्निनातका पुत्र दुर्निनात पूज्यपाद स्वामीका गिण्य या श्रूय पूज्यपादने अपनी मयांय मिद्धिमें कुन्दकुन्दकी वाग्मय प्रेरणामे कुछ गाथाएँ उगधून की है । उस अनुप्रेणके अन्तमें ग्रन्थकारने अपना नाम कुन्दकुन्द दिया है । कुन्दकुन्दके पणान पूज्यपाद आचार्यकी मयांय मिद्धिमें ही ज्वेनान्दरान मान्यताओपर आक्रमण किया गया मिलता है । कुन्दकुन्दने तो केवल माउओके उन्धधारण और स्वां मुक्तिके विरोधमें ही लिखा है किन्तु पूज्यपादने केवलके कलालारवाली तीसरी शानसो भी उसमें सम्मिलित कर लिया है ।

अत पूज्यपादके गिण्य दुर्निनातके पिता कौंगुणि बर्माके गिला लेगमें कुन्दकुन्दान्वयना उल्लेख होना समभव है । जेसा न्यतिमें यदि तात्पर्यमें क्विचि कुन्दकुन्दान्वयके है आचार्यका समग्र सौ वर्ष भी मान लिया जाये तो करना होगा कि ईसाकी चौथी गताब्दीके मध्यमें कुन्दकुन्दान्वय प्रवर्तित हो चुका था । यह हम पाँडे डेय चुके है कि ऐतिहासिक आधारों पर मूल सचकी स्थापनाका उद्गम भी ईसाकी चतुर्थ गताब्दीमें पहुँचना है । और इस तरह मूल सच तब कुन्दकुन्दान्वयकी प्रगुणि लगना समकालीन ही प्रमाणित होती है । और इन दोनोंके उद्गमके मूलमें आचार्य कुन्दकुन्द ही परिलक्षित होते हैं । इस पृष्ठ भूमिमें उन्नर कालमें कुन्दकुन्दको जो महत्त्व मिला उसका कारण स्पष्ट हो जाता है ।

कुन्दकुन्दके ग्रन्थ

महत्ता—उपलब्ध दि० जैनसाहित्यमें कालक्रमकी दृष्टिसे कमायपाहुड और पट्खण्डागम सूत्रोंके पश्चात् कुन्दकुन्दाचार्य रचित साहित्यका ही नन्तर आता है । इस दृष्टिसे उक्त दोनों आगमिक सूत्र ग्रन्थोंको बाड कर दिया जाये तो दि० जैन परम्परामें कुन्दकुन्द द्वारा रचित साहित्य ही आद्य साहित्य ठहरता है । फिर कमायपाहुड और पट्खण्डागममें उन विषयोंकी कोई चर्चा नहीं है जिन विषयोंकी चर्चा कुन्दकुन्द स्वामी द्वारा रचित उपलब्ध साहित्यमें है । अत उनके साहित्यका महत्त्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि वह जैन परम्पराका एतद् विषयक आद्य साहित्य ठहरता है । उत्तर कालमें जैन परम्परामें द्रव्य, गुण, पर्याय, तत्त्व और आचार विषयक जो विचारधारा प्रवाहित हुई और ग्रन्थकारोंने अनेक ग्रन्थोंमें जो इन विषयोंको परलवित

और उपपत्त किया उनका मूल कुन्दकुन्द रचित साहित्य ही है। अतः धार्मिक धर्ममें उपनिषदोंको जो स्थान प्राप्त है वही स्थान हि० जैन परम्परामें कुन्दकुन्दके साहित्यका है। उनके प्राभृतोंको यदि जैन उपनिषद् कहा जाये तो कोई अस्युक्ति नहीं है।

डा० उपाध्येने लिखा है कि शायद वेदान्तियोंके प्रस्थानत्रयीकी समानताके आधार पर कुन्दकुन्दके पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसारको नाटकग्रन्थ या प्राभृतग्रन्थ कहते हैं। यह बतलाता है कि ये तीनों ग्रन्थ जैनोके लिये उतने ही पवित्र और मान्य हैं जितने वेदान्तियोंके लिये उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता हैं।

अध्यात्मके तो कुन्दकुन्द एकमात्र पुरस्कर्ता हैं। समयसारके द्वारा उन्होंने आत्मतत्त्वका जो निरूपण किया है वह समस्त जैन वाङ्मयमें अनुपम है। उसके दर्शन अन्यत्र नहीं होते। इसीसे अध्यात्म प्रेमी जैन साग्नद्रायिक भेद-भावको छोड़कर समयसारके अध्यात्मरसका पान करते आते हैं।

अतः कुन्दकुन्दके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वज्ञान जैन तत्त्वज्ञानके अभ्यासियोंके लिये रास तौरसे पठनीय और मननीय है।

भगवान् महावीरके उपदेशका माध्यम अर्धमागधी भाषा थी। अर्धमागधी प्राकृत भाषाका ही एक रूप है। कलायपाहुडके गाथा सूत्र और पटखगडागमके सूत्र भी प्राकृत भाषामें हैं। कुन्दकुन्दने भी प्राकृत भाषामें ही अपने ग्रन्थ रचे हैं। तद्यतक जैन वाङ्मयमें संस्कृत भाषाका प्रवेश नहीं हुआ था।

कुन्दकुन्दके प्रायः सभी ग्रन्थ 'पाहुड' कहे जाते हैं। कुछको उन्होंने स्वयं इस नामसे अभिहित किया है यथा—समयपाहुड, चरितपाहुड, भाष पाहुड। पाहुडका संस्कृत रूप 'प्राभृत' होता है। प्राभृतका अर्थ है—भेंट। इसी अर्थको लक्ष्यमें रखकर जयसेनने अपनी टीकामें समय प्राभृतका अर्थ इस प्रकार किया है—'जैसे देवदत्त नामका कोई व्यक्ति राजाका दर्शन करनेके लिए कोई सारभूत वस्तु राजाको देता है उसे प्राभृत (भेंट) कहते हैं। वैसे ही परमात्माके आराधक पुरुषके लिए निर्दोष परमात्मा रूपी राजाका दर्शन करनेके लिए यह शास्त्र भी 'प्राभृत' है। किन्तु यह अर्थ तो लौकिक अर्थ है।

२१ प्रवचनसारकी प्रस्ता०, पृ० १।

२ 'यथा कोऽपि देवदत्तः राजदर्शनार्थं किञ्चित् सारभूत वस्तु राजे ददाति तत् प्राभृत मय्यते। तथा परमात्माराधकपुरुषस्य निर्दोषपरमात्मराज-दर्शनार्थमिदमपि शास्त्र प्राभृतम्।'—समय प्राभृत टी०

प्राभृतका आगमिक अर्थ यतिवृषभने अपने चूर्ण सूत्रोंमें इस प्रकार किया है—
 'जम्हा पटेहि पुढं (फुड) तम्हा पाहुड' (कसायपाहुड भा १ पृ० ३८६) ।
 जो पदोंसे स्फुट हो उम्मे पाहुड कहते हैं । जयधवलामें वीरसेन स्वामीने
 प्राभृतका अर्थ इस प्रकार किया है—'जो प्रकृष्ट अर्थात् तीर्थद्वारके द्वारा
 'प्राभृत' अर्थात् प्रस्थापित किया गया है वह प्राभृत है । अथवा जिनका
 विद्या ही धन है ऐसे प्रकृष्ट आचार्योंके द्वारा जो धारण किया गया है अथवा
 व्याख्यान किया गया है, अथवा परम्परा रूपसे लाया गया है वह
 प्राभृत है ।

अतः 'प्राभृत' शब्द इस बातका सूचक है कि जिस ग्रन्थके साथ वह
 सयुक्त है वह ग्रन्थ द्वादशागवाणीसे सम्बद्ध है, क्योंकि गणधरके द्वारा रचित
 अगों और पूर्वोंमेंसे पूर्वोंमें प्राभृत नामक अवान्तर अधिकार होते थे । बारह
 अगोंमें सबसे विशाल और महत्त्वपूर्ण अग दृष्टिवाद था । दृष्टिवाद अगके ही
 अन्तर्गत चौदह पूर्व थे । पूर्वोंका महत्त्व सर्वोपरि था । पूर्वविद् कहनेसे अगोंका
 ज्ञान उनमें समाविष्ट माना जाता था किन्तु अगविद् कहनेसे पूर्वोंका ज्ञान
 समाविष्ट नहीं माना जाता था । अतः पूर्वविद् और श्रुतकेवली शब्द एकार्य-
 वाची थे । वेदना खण्डके कृति अनुयोगद्वारके आदिमें जो मंगल सूत्र है उनमें
 दम्प पृथिव्यों तकको नमस्कार किया है किन्तु अगविद्को नमस्कार नहीं किया ।
 उनही पूर्वोंके अन्तिमवेत्ता श्रुतकेवलि भद्रबाहु थे जो दक्षिणापथको चले गये
 थे । उनके अभावमें पाटली पुत्रमें जो प्रथमवाचना हुई उसमें ग्यारह अग तो
 सकलित हो सके किन्तु श्रुतकेवली भद्रबाहुके सिवाय बारहवाँ अगका कोई
 जानकार दूसरा था ही नहीं । इसलिपु वह सकलित ही नहीं हो सका । फलतः
 श्वेताम्बर परम्परामें पूर्वोंका लोप होगया ।

श्वेताम्बरोंकी तरह दिगम्बरोंने कभी भी अगोंको सकलित करनेका प्रयत्न
 नहीं किया । इसका एक विशिष्ट कारण है । दिगम्बर परम्परामें अगज्ञानका
 उत्तराधिकार गुरु शिष्यके रूपमें प्रवाहित होता रहा । गुरु अपना उत्तराधिकार
 जिसको सौंप जाता था वही उस ज्ञानका अधिकारी व्यक्ति माना जाता था ।

१ 'प्रकृष्टेन तीर्थकरणेन आभृत प्रस्थापित इति प्राभृतम् । प्रकृष्टैराचार्यै
 विद्यावित्तवद्भिराभृतं धारित व्याख्यातमानीतमिति वा प्राभृतम् ।'—कसा०
 पा०, भा० १, पृ० ३२५ ।

६८३. चर्चकी अगविर्दोंकी परम्परा यही घटलाती है। अतः मुनियोंके सघकी पृथक् करके वाचना करनेका प्रश्न ही दिगम्बर परम्परामें नहीं उठा। इसीसे क्रमसे ज्ञानका लोप होता चला गया। और अग ज्ञान अन्त तक रहा जबकि पूर्वाका ज्ञान बहुत पहले लुप्त होगया। फिर भी अन्तमें जो बचा वह पूर्वाका ही अवशेष बचा। कपायपाहुड और पट्मण्डागम दोनों क्रममें पञ्चम और दूसरे पूर्वसे सम्बद्ध हैं।

उन्हीं पूर्वाका यत्किञ्चित् अवशिष्टांग कुन्दकुन्दको भी अवश्य प्राप्त हुआ जो समय पाहुडके रूपमें निबद्ध हुआ। समय पाहुडमें जिस तत्त्वका प्रतिपादन है वह जैन वाङ्मयमें अन्यत्र कहीं मिलता ही नहीं। उसे कुन्दकुन्दने श्रुतकेवली कथित कहा है और वह श्रुतकेवली भद्रबाहु है जिनका जयकार कुन्दकुन्दने बोधप्राप्तके अन्तमें किया है। अतः कुन्दकुन्दकी रचनाएँ भी एक तरहसे उतनी ही मान्य और प्रामाणिक है जितने उक्त दोनों सिद्धान्त ग्रन्थ हैं।

किन्तु कुन्दकुन्दका साहित्य जैन तत्त्वज्ञानके प्राथमिक अम्यासियोंके लिये उपयोगी नहीं है। ऐसे उच्चकोटिके साहित्यमें पारिभाषिक शब्दोंकी बहुतायत होना स्वाभाविक है और पारिभाषिक शब्दोंकी परिभाषाओंका न होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी रचना प्राथमिक अम्यासियोंके लिये नहीं, अपितु अभ्यस्तोंके लिए की गई है।

फिर कुन्दकुन्दने अपने उपदेश प्रधान पटप्राप्तोंमें जो उपदेश दिया है उस उपदेशके प्रधान लक्ष्य है श्रमण-जैनसाधु। भावप्राप्त, लिंगप्राप्त, सूत्रप्राप्त और मोक्षप्राप्त तो उन्हींसे सम्बद्ध चर्चाओंसे भरे हुए हैं। प्रवचनसार नियमसार और समयसारकी रचना भी प्रधानरूपसे श्रमणों और श्रामण्यपदके अभिलाषियोंकी ही लक्ष्यमें रखकर की गई है। अतः जिनकी दृष्टि सम्यक है वे ही कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंका ठीक रहस्य समझनेके अधिकारी हैं। उनके कथनमें जो नय दृष्टियाँ हैं उनको समझने बिना उनके कथनको नहीं समझा जा सकता। और समय नयदृष्टियोंको समझकर भी समयनय दृष्टियोंके पारस्परिक विरोधको मिटानेवाले स्याद्वादको लक्ष्यमें रखे बिना ज्ञाता अपनेको मध्यस्थ नहीं रख सकता। अतः कुन्दकुन्दके ग्रन्थ रचनाशैली और वस्तुप्रतिपादन शैलीकी दृष्टिसे सरल और सुगम होते हुए भी गहन हैं। आगे उनके ग्रन्थोंका परिचय दिया जाता है।

(कहा जाता है कि कुन्दकुन्दने ८४ पाहुडोंकी रचना की थी। कुछके नाम भी सुने जाते हैं किन्तु इस कथनमें वास्तविक तथ्य कितना है यह कहना

शक्य नहीं है। जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनमेंसे कुछको तो निश्चित रूपसे कुन्द-कुन्द कृत माना जाता है किन्तु कुछके सम्बन्धमें विवाद है। जिन ग्रन्थोंको निश्चित रूपसे कुन्दकुन्दकृत माना जाता है उनको दो भागोंमें बाँटा जा सकता है। एक भागमें पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार और समयसार आते हैं और दूसरे भागमें अन्य प्राभृतादि आते हैं। पहला भाग कुन्दकुन्दके जैन-तत्त्वज्ञान विषयक प्रौढ़ पाण्डित्यसे परिपूर्ण है और दूसरा भाग सरल एवं उपदेश प्रधान आचरणमूलक तत्त्वचिन्तनको लिए हुए है। पहले भागमें दार्शनिक एवं तत्त्वचिन्तक कुन्दकुन्दाचार्यके दर्शन होते हैं और दूसरे भागमें श्रमणाधिपति आचार्य कुन्दकुन्दके दर्शन होते हैं।

उनकी शैली प्रसन्न सरल एवं गम्भीर है। उनकी एक एक गाथा एक एक अक्षरमोल रत्न है। गम्भीरसे गम्भीर विषयका प्रतिपादन वे इतनी सरलतासे करते हैं कि पाठकको उसे हृदयंगम करनेमें कठिनाई नहीं होती। उनके उपदेश माताके दूधके समान पवित्र एवं निर्दोष हैं और आलोचना परमहितोपदेशी गुरुकी शिक्षा है। पूज्यपाद स्वामीने अपनी सर्वार्थसिद्धिको प्रारम्भ करते हुए एक निर्ग्रन्थाचार्यके जो विशेषण दिये हैं—‘परहितप्रतिपादनैककार्य और युक्त्यागम कुशल, वे दोनों विशेषण कुदकुदमें पूरी तरहसे वदित होते हैं। पहला भाग उनकी युक्ति और आगममें कुशलताकी छापसे अंकित है दूसरा भाग परहितप्रतिपादनतासे। किन्तु समयसारमें तो उनकी दोनों विशेषताएँ पद-पद पर छाई हुई हैं। कुन्दकुन्दके दोनों गुणोंका निखार समयप्राभृतमें अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है। निश्चय और व्यवहारका जो सामञ्जस्य उसमें बतलाया गया है वह उनकी युक्ति और आगमकी कुशलताका अपूर्व उदाहरण है तथा उसके द्वारा जो परमार्थकी सिद्धि बतलाई गई है वह उनके परहित प्रतिपादनके कार्यका ही चमत्कार है। उस अपूर्व तत्त्वके दर्शन अन्यत्र नहीं होते।

सचमुचमें कुन्दकुन्दका साहित्य हमारे लिए उतना ही महान् है जितना भगवान् महावीरकी दिव्यवाणी और गौतम गणधरके द्वारा रचित द्वादशांग।

सबसे प्रथम हम उनके उस साहित्यका परिचय कराते हैं जिसके कुन्दकुन्द रचित होनेमें सन्देह अथवा विवाद है।

१ परिकर्म—इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमें लिखा है कि कुदकुदपुरके पद्मनन्दि ने पट्खण्डागमके आद्य भाग पर परिकर्म नामका ग्रंथ रचा। ध्वला टीकामें

परिकर्मके अनेक उद्धरण मिलते हैं। कुन्दकुन्दके समयकी चर्चा करते हुए उसके कतिपय उद्धरण पीछे उद्धृत किये गये हैं और यह भी सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है कि परिकर्म कुन्दकुन्द रचित होना चाहिये। यह ग्रन्थ करणानु-योगका एक अपूर्व ग्रन्थ होना चाहिये। धीरसेन स्वामीके सन्मुख यह उपस्थित था और समवतया इन्द्रनन्दिने भी इसे देखा था। इस तरह विक्रमकी १०-११वीं शताब्दी तक उसके अस्तित्वका पता चलता है। उसके प्रकाशमें आनेपर कुन्दकुन्दकी युक्त्यागम कुरावतामें चार चाँद लग जायेंगे।

२ मूलाचार—मूलाचार नामक ग्रन्थ वसुनन्दि विरचित संस्कृत टीकाके साथ माणिकचन्द्र जैन ग्रंथमाला ग्रन्थसे दो भागोंमें प्रकाशित हुआ है। टीकाकारने इसे वट्केराचार्यकी कृति बतलाया है। किन्तु ग्रंथकी अन्तिम पुष्पिकामें उसे कुन्दकुन्दाचार्य प्रणीत लिखा है। यथा—“इति मूलाचार विद्वत्ता द्वादशोऽध्यायः। कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीतमूलाचाराख्यविवृतिः। कृतिरिय वसुनन्दिनः श्री श्रमणस्य।”

डा० उपाध्येने प्र० सा० की अपनी प्रस्तावनामें लिखा है कि मुझे दक्षिण भारतसे मूलाचारकी कुछ प्रतियाँ देखनेको मिली हैं जो चिना किसी मिलावटके असली प्रतीत होती हैं, उनमें ग्रन्थ कर्ताका नाम कुन्दकुन्दाचार्य दिया है। श्री जगल किशोरजी मुस्तारका भी सुझाव इसी ओर है। उन्होंने लिखा है कि सम्भव है कुन्दकुन्दके अवर्तकत्व गुणको लेकर ही उनके लिए ‘वट्केर’ जैसे शब्दका प्रयोग किया गया हो। प० हीरालाल जी सिद्धान्त शास्त्रीने भी ‘वट्केरपुराचार्य’ का ‘वर्तकपुराचार्य’ अर्थ कल्पना करते हुए मूलाचारको कुन्दकुन्दकी कृति बतलाया है। प० परमानन्दजीने भी मूलाचारकी गाथाओंका मिलान कुन्दकुन्दके अन्य ग्रन्थोंके साथ करके यही निष्कर्ष निकाला है।

किन्तु श्री नायरामजी प्रेमी वट्केरको मूलाचारका कर्ता मानते हैं। उनका कहना है कि वेट्गेरि या वेट्केरी नामके कुछ ग्राम तथा स्थान पाये जाते हैं। मूलाचारके कर्ता उन्हींमेंसे किसी वट्गेरि या वट्केरि ग्रामके रहने वाले होंगे और उसपरसे कौण्डकुन्दादिकी तरह वेट्केरि कहलाने लगे होंगे।

इस तरह इसके सङ्ग्रहमें विभिन्न मत हैं। वट्केराचार्य नामके किसी आचार्य

१-जो सा० और इति० पर वि० प्र०, पृ० १००। २-अनेकान्त, वर्ष १२ कि० ११, पृ० ३३२। ३-अनेकान्त ३ वर्ष, कि० ३। ४-जैन सि० मास्कर, भाग १२, कि० १।

का कहींसे कोई पता नहीं चलता। साथ ही कुदकुदके लिये उनके प्रसिद्ध नामों को छोड़कर इस प्रकारके नये नामका प्रयोग किया जाना भी बड़ा विचित्र प्रतीत होता है। किन्तु मूलाचार एक प्राचीन ग्रन्थ है। तिलोपपण्यक्तिमें उसका उल्लेख मिलता है। तथा जैसे कुन्दकुन्दके प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय और समयसारकी अनेक गाथाएँ ति० प० में संगृहीत हैं वैसे ही मूलाचारकी भी कतिपय गाथाएँ संगृहीत हैं। अतः मूलाचार यदि कुन्दकुन्द कृत हो तो कोई आश्चर्य नहीं, बल्कि स्वाभाविक जैसा ही है, क्योंकि मूलसवके मूल आचार्य कुन्दकुन्दके द्वारा मूलाचार नामक ग्रन्थका रचा जाना उचित और संभव प्रतीत होता है। यदि टीकाकार वसुनन्दिने अपनी टीकामें उसके रचयिताका नाम वट्टकेराचार्य न दिया होता तो मूलाचारको कुन्दकुन्द कृत माननेमें शायद कोई विवाद ही पैदा न हुआ होता। किन्तु दूसरे नामके रहते हुए सबल प्रमाणोंके बिना मूलाचारको कुदकुदका नहीं कहा जा सकता।)

३ रयणसार—भा० प्र० माला वम्बईसे प्रकाशित पट्टाभृतादि संग्रहमें यह ग्रन्थ मूल रूपमें प्रकाशित हो चुका है। इसके सम्बन्धमें डा० उपाध्येने अपनी प्र० सा० की प्रस्तावनामें जो राय दी है वह इस प्रकार है—रयणसार ग्रन्थका रूप हमें बहुत बुरी दशामें मिलता है। दो प्रतियोंके तुलनात्मक अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि गाथाओंकी सख्या तथा क्रम निश्चित नहीं है। यदि अन्य प्रतियाँ एकत्र की जायें तो उनकी सख्या और क्रममें और भी भेद वृद्धि होना संभव है। उसमें विचारोंकी पुनरुक्ति है और व्यवस्थितपना सन्तोषजनक नहीं है। और इसका कारण उसमें अतिरिक्त गाथाओंकी मिलावट हो सकती है। उसके मध्यमें एक दोहा तथा लगभग आधा दर्जन पद्य अपभ्रंश भाषामें हैं। कुन्दकुन्दके ग्रंथोंमें ऐसा नहीं पाया जाता। अतः जिस स्थितिमें रयणसार वर्तमान है, उसे कुन्दकुन्दका नहीं माना जा सकता। यह संभव है कि रयणसारका आधारभूत रूप कुन्दकुन्द रचित हो। फिर भी उस परिणामके पोषक कुछ प्रमाण तो उपस्थित करने ही होंगे। कुछ बातें उसमें ऐसी हैं जो कुन्दकुन्दके कर्तृत्वके बिल्कुल अनुरूप नहीं हैं। पुष्पिकामें कुन्दकुन्दका नाम नहीं है। कुछ पद्य अपभ्रंशमें हैं जो कुदकुदके ग्रंथोंके लिये असाधारण बात हैं। इसमें संदेह नहीं कि उसमें बहुतसे विचार कुदकुदके अनुरूप हैं किन्तु उसमें कुछ सामाजिक तत्व भी हैं जो कुदकुदके ग्रंथोंमें नहीं मिलते। उसमें गण, गच्छ, सव वगैरहका उल्लेख है। कुदकुदके ग्रंथोंमें उपमा पाई जाती है किन्तु रयणसारमें उनकी बहुतायत है। अतः डा० उपाध्येने लिखा है कि

जब तक कुछ अधिक प्रमाण प्रकाशमें नहीं आते तब तक रयणसारका कुन्दकुन्द रचित माना जाना विचाराधीन ही रहेगा ।

हमने भी उक्त कारणोंसे इस समग्रमें रयणसारको सम्मिलित नहीं किया है ।

४ दशभक्ति—प्रसाचन्द्रने सिद्धभक्तिकी संस्कृत टीकामें लिखा है कि संस्कृतकी सय भक्तियाँ पूज्यपाद स्वामीकृत हैं और प्राकृतकी सय भक्तियाँ कुन्दकुन्दाचार्य कृत हैं । यहाँ हमारा प्रयोजन केवल प्राकृत भक्तियोंसे है । ये भक्तियाँ पञ्च-नमस्कार मन्त्र और चत्वारि दण्डकसे प्रारम्भ होती हैं ।

१ पहली भक्ति—सिद्ध भक्ति है । इसमें बारह गाथाओंके द्वारा सिद्धोंका स्तवन किया गया है । यों तो अपने शुद्ध स्वरूपकी अपेक्षा सब सिद्ध समान हैं उनमें कोई अन्तर नहीं है तथापि जिस पर्यायसे उन्होंने सिद्ध दशाको प्राप्त किया उसकी अपेक्षासे सिद्धोंमें भेद कल्पना करके उनका स्तवन किया गया है । यथा तीर्थङ्कर सिद्ध, अतीर्थङ्कर सिद्ध, जलसिद्ध, थलसिद्ध, आकाशसिद्ध, इत्यादि ।

२ श्रुत भक्ति—इसमें ग्यारह गाथाओंके द्वारा द्वादशांगका स्तवन किया गया है । बारहवें अंगके अनेक भेद हैं जिनमें १४ पूर्व भी हैं । उन पूर्वोंमें वस्तु नामक अनेक अधिकार तथा प्राप्त नामक अवान्तर अधिकार होते हैं । इसमें प्रत्येक पूर्वके अन्तर्गत वस्तु और प्राप्त नामक अधिकारोंकी सख्या भी बतलाई है । इस दृष्टिसे यह भक्ति महत्त्वपूर्ण है ।

३ चारित्र्य भक्ति—इसमें अनुष्टुप् छन्दमें दस प्राकृत पद्य हैं । आरम्भ भगवान महावीरकी वन्दनासे होता है जिन्होंने सब जीवोंके लिये सामायिक जेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म साम्पराय और यथाख्यातके भेदसे पाँच प्रकारके चारित्र्यका कथन किया है । आगे साधुओंके २८ मूल गुणों और उत्तर गुणोंको बतलाया है ।

४ योगि भक्ति—इसमें २३ गाथाएँ हैं । उनके द्वारा निर्ग्रन्थ साधुओंका गुणकीर्तन वड़े सुन्दर ढंगसे किया गया है । दो से लेकर चौदह तक संख्या-वाले गुणोंके द्वारा साधुसम्बन्धी सभी विशेषताएँ उससे ज्ञात हो जाती हैं । यथा, दो दोषोंसे रहित, तीन दण्डोंसे विरत, चार कपायोंका मथन करने-

१ 'संस्कृताः सर्वा भक्तयः पूज्यपाद स्वामिकृता प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दा-चार्यकृताः ।—दश भक्ति पृ० ६ (शोलापुर संस्करण) ।

धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है अतः जो सम्यग्दर्शनसे हीन है उसे नमस्कार नहीं करना चाहिये। गाथा तीनमें सम्यग्दर्शनसे अष्टको अष्ट कहा है और उसे मोक्षकी प्राप्ति का निषेध किया है। गाथा पाँचमें कहा है कि सम्यग्दर्शनसे रहित प्राणी लाखों करोड़ों वर्षों तक घोर तप भी करें, फिर भी उन्हें बोधि लाभ नहीं होता। इस तरह अनेक प्रकारोंसे सम्यग्दर्शनका महत्त्व और स्वरूप बतलाया है।

चरित्त पाहुड—इसमें ४४ गाथाओंके द्वारा चारित्रिका कथन किया गया है। गाथा ५ में चारित्रिके दो भेद किये हैं—सम्यक्त्व चरण और सयम चरण। नि शक्ति आदि गुणोंसे विशिष्ट निर्दोष सम्यक्त्वके पालन करनेको सम्यक्त्व-चरण चारित्रि कहते हैं (गा० ८)। सयम चरणके दो भेद किये हैं—सागर और अनगर। सागर अथवा भावक धर्मके भेद रूपसे ग्यारह प्रतिमाओंके नाम मात्र गिनाये हैं (गा० २१)। तथा आगे पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंको सागर सयम चरण बतलाया है। पाँच अणुव्रत तो प्रसिद्ध ही हैं। विद्या विविशाका प्रमाण, अनर्थ दण्ड त्याग और भोगोपभोग परिमाण ये तीन गुणव्रत बतलाये हैं (गा० २४)। और सामयिक, प्रोषध, अतिथिपूजा तथा सस्त्रेखना ये चार शिक्षाव्रत बतलाये हैं (गा० २५)। तत्त्वार्थ सूत्रमें भोगोपभोग परिमाणको शिक्षा व्रतोंमें गिनाया है और सस्त्रेखना-को पृथक् रखा है। तथा देशविरति नामका एक गुणव्रत बतलाया है। रत्न-करडभ्रातृकाचारमें गुणव्रत तो चरित्त पाहुडकी तरह ही बतलाये हैं। किन्तु शिक्षा व्रतोंमें देशव्रतको सम्मिलित करके सस्त्रेखना को तत्त्वार्थ सूत्र की तरह पृथक् रखा है। चरित्त पाहुडमें भावक धर्मका प्राचीन रूप मिलता है। यद्यपि वह अति संक्षिप्त है।

आगे अनगर धर्मका कथन है। गाथा ३१ से ३५ तक अहिंसादि पाँचों व्रतोंकी पाँच पाँच भावनाएँ बतलाई हैं जो तत्त्वार्थ सूत्रमें बतलाई गई भावनाओंका पूर्व रूप प्रतीत होती हैं।

सुत्त पाहुड—इसमें २७ गाथाएँ हैं। ग्राम्भमें बतलाया है कि जो अरहत्के द्वारा अर्थ रूपसे भाषित और गणधरके द्वारा ग्रथित हो उसे सूत्र (द्वादशांगवाणी) कहते हैं। सूत्रमें जो कुछ कहा गया है उसे आचार्य परम्परा-के द्वारा प्रवर्तित मार्गसे जानना चाहिये। जैसे सूत्र अष्टांग भागसे रहित सदा खो जाता है वैसे ही सूत्रको न जाननेवाला भी नष्ट हो जाता है।

मोक्षपाहुड—इसकी गाथा सख्या १०६ है। इसका प्रारम्भ करते हुए कहा है कि जिसने परद्रव्यको त्यागकर और कर्मोंको नष्ट करके ज्ञानमय आत्माको पा लिया उस शुद्ध देवको नमस्कार करके परम योगियोंके उत्तम परमात्मा-पदको कहूँगा, जिसे जानकर योगी अनुपम निर्वाणको प्राप्त करते हैं (१-३) आत्माके तीन भेद हैं—परमात्मा, अन्तरात्मा और बहिरात्मा। बहिरात्माको छोड़कर परमात्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ४ ॥ जो पर द्रव्यमें रत है वह अनेक प्रकारके कर्मबन्धनोंसे बद्ध होता है और जो उससे विरत है वह कर्म-बन्धनोंसे छूट जाता है, यही सत्त्वमें बन्ध और मोक्षका उपदेश जिनेन्द्रदेवने दिया है ॥ १३ ॥ इस प्रकार इस पाहुडमें मोक्षके कारण रूपसे परमात्माके ध्यानकी आवश्यकता और महत्ता बतलाई है।

उक्त छे प्राश्रुतों पर ही श्रुतसागरने सस्कृत टीका रची है।

शीलपाहुड—इसमें ४० गाथाएँ हैं। जिनके द्वारा शीलका महत्त्व बतलाया है। लिखा है शीलका ज्ञानके साथ कोई विरोध नहीं है, परन्तु शीलके बिना विषयवासनासे ज्ञान नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥ जो ज्ञान पाकर भी विषयोंमें रत रहते हैं वे मूढ़ चारों गतियोंमें भटकते हैं और जो ज्ञानको पाकर विषयोंसे विरक्त रहते हैं वे उस भ्रमणकी फाट डालते हैं ॥ ८ ॥ जो शीलसे रहित हैं उनका मनुष्य जन्म निरर्थक है ॥ १५ ॥ शील विषयोंका शत्रु है और मोक्षका सोपान है ॥ २० ॥ इस प्रकार सुन्दर शब्दोंमें शीलका माहात्म्य बतलाया है।

लिंगपाहुड—इसमें २२ गाथाएँ हैं। इसका पूरा नाम भ्रमण लिंगपाहुड है जैसा कि इसकी प्रथम गाथामें कहा है। जैन भ्रमणके लिंगको लक्ष्य करके इसमें उसके निषिद्ध आचरणोंपर आपत्ति की गई है। लिखा है—जो पापी जिनेन्द्रदेवोंके लिंगको धारण करके उसका उपहास कराता है वह लिंगियोंके लिंगको नष्ट करता है ॥ ३ ॥ जो भोजनका लिप्सु है वह भ्रमण नहीं है ॥ १२ ॥ जो महिला वर्ग पर राग करता है, गृहस्थ शिष्य पर अनुराग रखता है वह भ्रमण नहीं है। जो दुराचारिणी स्त्रीके घर आहार करता है और शरीरका पोषण करता है वह भ्रमण नहीं है ॥ २१ ॥

ये पाहुड अष्टपाहुड नामसे एक साथ प्रकाशित हुए हैं और चूँकि श्रुत-सागरकी टीका प्रारम्भके छे पाहुडों पर ही है इसलिए वे पट्प्राश्रुत नामसे एक

१. अष्टपाहुड हिन्दी टीकाके साथ कई स्थानोंसे प्रकाशित हुआ है।

इस प्रसंगमें दर्शन और ज्ञानकी महत्त्वपूर्ण चर्चा है। यथार्थमें नियमसारका वर्णन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

पद्म प्रभदेवने इस ग्रन्थको १२ श्रुत स्कन्धोंमें विभक्त किया है। किन्तु यह विभाग ग्रन्थके अनुरूप नहीं है। ग्रन्थकारने ग्रन्थको एक रूपमें ही निमित्त किया है। मूल ग्रन्थको पढ़नेसे यह बात स्पष्ट रूपसे प्रतीत होती है।

गाथा १७ के अन्तमें 'लोकविभागोऽपि हिट्ट' पद आता है। कुछ विद्वानोंका विचार है कि कुन्दकुन्दने सर्वनन्दिके लोक-विभागका निर्देश किया है। किन्तु सर्वनन्दिके लोकविभागका जो संस्कृत रूपान्तर उपलब्ध है उसमें यह चर्चा नहीं है। अतः नियमसारका उक्त उल्लेख किसी ग्रन्थ विशेष परक नहीं है। सुस्तार सा० तथा डा० उपाध्येकी भी यही मत है।

पंचस्थिय संग्रह या पञ्चास्तिकाय—इस ग्रन्थके आदिमें ग्रन्थकारने 'समय' को कहनेकी प्रतिज्ञा की है और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाशके समवायको 'समय' कहा है। इन पाँच द्रव्योंको पञ्चास्तिकाय कहते हैं। इन्हींका इसमें विशेष रूपसे कथन है। कथनका आरम्भ सत्ता और द्रव्यसे होता है। द्रव्य पर्याय और गुणका पारस्परिक सम्यन्ध (गा० १२-१३) बताते हुए सप्तभंगीका भी नाम निर्देश किया है (गा० १४)। आगे प्रत्येक द्रव्यका क्रमसे कथन है। इन्हीं द्रव्योंके कथनके पश्चात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानके और सम्यक् चारित्र्यको मोक्षका मार्ग बतलाते हुए सम्यग्दर्शनके प्रसंगसे सात तत्त्वोंका कथन है। अन्तमें निश्चयनयसे मोक्षका मार्ग बड़ी सुन्दर रीतिसे बतलाया है।

पञ्चास्तिकायकी दो संस्कृत टीकाएँ हैं। एकके कर्ता अमृतचन्द्र हैं और दूसरीके कर्ता जयसेन। अमृतचन्द्रकी टीकाके अनुसार पञ्चास्तिकायकी

- १—जै० सा० ६०, पृ० ११। २—अनेकान्त वर्ष २, कि० १, पृ० ११।
३—प्रव० सा० प्रस्ता०, पृ० ४२।

४—इसका दूसरा संस्करण अमृतचन्द्र और जयसेनकी संस्कृत टीकाओं तथा एक भाषा टीकाके साथ रायचन्द शास्त्र माला बम्बईसे प्रकाशित हुआ था। प्रो० चक्रवर्तिके अंग्रेजी अनुवाद और प्रस्तावनाके साथ मूल ग्रन्थ आरासे १९२० में प्रकाशित हुआ है। एक संस्करण सूरतसे प्रकाशित हुआ है जिसमें जयसेनकी टीकाका हिन्दी अनुवाद है। तथा एक संस्करण अमृतचन्द्रकी टीका और उसके हिन्दी अनुवादके साथ सेठी ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हुआ है।

गाथा सर्या १७३ है और जयसेनकी टीकाके अनुसार १८१ है। (अमृतचन्द्रने ग्रन्थको दो श्रुतस्कन्धोंमें विभाजित किया है, उनके पूर्वमें एक पीठिका भाग है और अन्तमें चूलिका है। यह विभाग ग्रन्थके अनुकूल है।)

अमृतचन्द्रने कुछ गाथाओंको 'सिद्धान्तसूत्र' कहा है और ग्रन्थके नामके अन्तमें 'सग्रह' पद भी है। इस परसे डा० उपाध्येने यह समावना की है कि कुन्दकुन्दने इस ग्रन्थमें परम्परागत गाथाओंका सग्रह किया है।

प्रवचनसार—अमृतचन्द्रकी टीकाके अनुसार प्रवचनसारकी गाथा सर्या २७५ है और वह तीन श्रुतस्कन्धोंमें विभाजित है। (प्रथम श्रुतस्कन्धमें ज्ञानतत्त्वकी चर्चा है और उसमें ६२ गाथाएँ हैं। दूसरे श्रुतस्कन्धमें ज्ञेयतत्त्वकी चर्चा है और उसमें १०८ गाथाएँ हैं। तथा तीसरे श्रुतस्कन्धमें चारित्र तत्त्वका कथन है और उसमें ७५ गाथाएँ हैं। दूसरे टीकाकार जयसेनके अनुसार प्रवचनसारकी गाथा सर्या ३११ है। तथा उसके अनुसार प्रथम अधिकारमें १०१, दूसरेमें ११३ और तीसरेमें ६७ गाथाएँ हैं।)

कुन्दकुन्दकी यह कृति उनकी तत्त्वज्ञता, दार्शनिकता एवं आचार प्रवणतासे ओत प्रोत है। इसकी स्वाध्यायमे उनकी विद्वत्ता, तार्किकता और आचारनिष्ठाका यथार्थरूप दृष्टिगोचर होता है। इसमें जैन तत्त्वज्ञानका यथार्थरूप और यथार्थ उद्देश्य बहुत ही सुन्दर रीतिसे प्रतिपादित किया गया है। यह सचमुचमें 'प्रवचन' का सारभूत ग्रन्थ है।

(इसके प्रथम अधिकारमें इन्द्रियजन्य ज्ञान और इन्द्रियजन्य सुखको हेय वतलाकर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुखको उपादेय वतलाया है और अतीन्द्रिय ज्ञान तथा अतीन्द्रिय सुखकी मिद्धि करते हुए वहीं ही सुदर और हृदयग्राही युक्तिके द्वारा आत्माकी सर्वज्ञताको सिद्ध किया है। इसी तरह दूसरे अधिकारमें जो द्रव्योंकी चर्चाकी है वह पञ्चास्तिकायसे विगिष्ट ही नहीं, मौलिक भी है। उसमें द्रव्यके सत्, उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक और गुणपर्यायान्मक रूप लक्षणोंका प्रतिपादन तथा समन्वय, आत्माके कर्तृत्वा-कनृत्वा विचार तथा कालाणुके अप्रदेशित्वका कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। जैन द्रव्यानुयोग और चरणानुयोगका 'मुकुटमणि' रहे जानेके योग्य यह ग्रन्थ है।

समयपाहुड—अमृतचन्द्रकी टीकाके अनुसार समयपाहुडकी गाथा सर्या ४१५ है और जयसेनकी टीकाके अनुसार ४३६ है।)

[अमृतचन्द्रने पूरे ग्रन्थको नौ अंकोंमें विभाजित किया है। उनके पहले 'पूर्वरंग' है और अन्तमें 'परिशिष्ट' है। अमृतचन्द्रने समयसारको नाटकका रूप दिया है। उसके अनुसार यह ससार एक रंगमञ्च है और उसपर जीव तथा अजीव रूपी नट आसन्न आदिका पाठ अदा करते हैं। ग्रन्थका अंकोंमें विभाजन, उसके पूर्वभागको पूर्वरंग नाम दिया जाना, संस्कृत नाटकोंकी तरह अंकोंके आदिमें 'प्रविशति' तथा अन्तमें 'निष्क्रान्तः' पदोंका प्रयोग आदि बातें समयसारको नाटकके रूपमें ही पाठकके सामने उपस्थित करती हैं। इससे पाठकको समयसारके समझनेमें पूरी सहायता मिलती है।]

यह ग्रन्थ जैन अध्यात्मका सुकृटमणि है। इसके विषयका प्रतिपादन दूसरा ग्रन्थ अखिल जैन वाङ्मयमें नहीं है। इसमें शुद्ध आत्मतत्त्वका प्रतिपादन है। इसीसे इसके प्रारम्भमें सिद्धोंकी नमस्कार किया गया है। आगे गा० २ में समयके दो भेद किये हैं—स्वसमय और परसमय। जो जीव अपने दर्शनज्ञान चारित्र्यरूप स्वभावमें स्थित हो वह स्वसमय है और जो पुद्गलकर्मोंकी दशाको अपनी दशा माने हुए है वह परसमय है। तीसरी गाथा में कहा है कि एकत्वकी प्राप्त वस्तु ही लोकमें सुन्दर होती है अतः जीवके बन्धकी कयामे विसबाद पड़ा होता है ॥ चौथीमें कहा है कि काम भोग सम्बन्धी बन्धकी कया तो सब लोगोंकी सुनी हुई है, परिचयमें आई हुई है अतएव अनुभूत है। किन्तु बन्धसे भिन्न आत्माका एकत्व न कभी सुना, न कभी परिचयमें आया और न अनुभूत है अतः वह सुलभ नहीं है। उसी एकवचन आत्माका कथन निश्चयनय और व्यवहारनयसे किया गया है किन्तु निश्चयनयकी भूतार्थ और व्यवहारनयकी अभूतार्थ कहा है। अपनी बातको स्पष्ट करनेके लिये ग्रन्थकारने उदाहरणोंका प्रयोग बहुतायतसे किया है और विषयको सरलतासे समझानेका पूरा प्रयत्न किया है।

[इसमें जीवाजीवाधिकार १, कर्तृकर्माधिकार २, पुण्य-पापाधिकार ३, आसन्नवाधिकार ४, सत्वर अधिकार ५, निर्जरा अधिकार ६, बन्ध अधिकार ७, मोक्ष अधिकार ८, और सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार नामक अधिकार हैं। गाथा १३ में कहा है कि—'भूतार्थनयसे जाने गये जीव अजीव, पुण्य पाप, आसन्नय, सत्वर निर्जरा बन्ध और मोक्ष सम्यक्त्व हैं। तदनुसार ही इस ग्रन्थमें भूतार्थनयसे उक्त तत्त्वोंका विवेचन किया गया है।]

१—प्रथम जीवाजीवाधिकारमें जीव और अजीवके भेदकी दशांति हुए दोनोंके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादन किया है। उसमें बतलाया है कि जीवके

अपने विकार सहित चैतन्य परिणामका कर्ता होता है और क्रोधादि उसका कर्म होता है। इस प्रकार अज्ञानसे कर्म होता है ॥६५॥ किन्तु जो इस भेदको जानकर क्रोधादिमें आत्मभाव नहीं करता वह पर द्रव्यका कर्ता नहीं होता।

३—तीसरे पुण्य-पापाधिकारमें पापकी तरह पुण्यको भी हेय यतलाया है। लिखा है—सोनेकी वेड़ी भी बौधती है और लोहेकी वेड़ी भी बौधती है। इसी तरह शुभकर्म भी जीवको बौधता है और अशुभकर्म भी बौधता है ॥१४६॥ अतः शुभाशुभ कर्मोंसे राग मत करो उनका ससर्ग मत करो ॥१४७॥ जिसे कोई पुरुष किसी पुरुषको कुलील जानकर उसका ससर्ग छोड़ देता है वने ही अपने स्वभावमें रत ज्ञानी कर्म प्रकृतियोंके बुरे स्वभावको जानकर उनका ससर्ग छोड़ देते हैं ॥१४८-१४९॥ रागी जीव कर्मोंको बौधता है और विरागी कर्मोंसे छूट जाता है। अतः चाहे शुभकर्म हो या अशुभ कर्म हो किसी कर्ममें राग मत करो ॥१५०॥ जो परमार्थभूत ज्ञान स्वरूप आत्माका अनुभव नहीं करते, वे जीव अज्ञानसे पुण्यकी इच्छा करते हैं और संसारका कारण होते हुए भी उसे मोक्षका कारण मानते हैं ॥१५४॥

४—चौथे आत्मवाधिकारमें यतलाया है कि जीवके राग-द्वेष और मोहरूप भाव आत्मव भाव हैं। उनका निमित्त पाकर पौद्गलिक कामर्ण्य वर्गणाश्रोंका जीवमें आत्मव होता है ॥१६४-१६५॥ रागादि अज्ञानमय परिणाम हैं। अज्ञानमय परिणाम अज्ञानी जीवके होते हैं। ज्ञानीके परिणाम ज्ञानमय होते हैं। ज्ञानमय परिणाम होने पर अज्ञानमय परिणाम रुक जाते हैं। अतः ज्ञानी जीवके कर्मोंका आत्मव नहीं होता। इसलिए बन्ध भी नहीं होता।

५—सवराधिकारमें संवर तत्त्वका कथन है। रागादि भावोंके निरोधको संवर कहते हैं। रागादि भावोंका निरोध होनेपर कर्मोंका आना भी रुक जाता है। संवरका उपाय भेद विज्ञान है। उपयोग तो ज्ञानस्वरूप है और क्रोधादि भाव जड़ है। अतः न उपयोगमें क्रोधादि भाव और कर्म नोक्कर्म हैं, और न क्रोधादि भावोंमें तथा कर्म नोक्कर्ममें उपयोग है। इस प्रकार इनमें परमार्थमे अत्यन्त भेद है। इस भेदको जानना ही भेद विज्ञान है ॥१८०-१८३॥ भेद विज्ञानसे शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है। शुद्धात्माकी उपलब्धिसे अव्यवसायोंका अभाव होता है। अव्यवसानोंका अभाव होनेसे आत्मवोंका निरोध होता है। और उसके होने पर कर्मोंका निरोध होता है। कर्मके अभावमें नोक्कर्मका भी निरोध होता है। और नोक्कर्मका निरोध होनेसे संसारका निरोध होता है ॥१९८-१९९॥

६—निर्जराधिकारमें बतलाया है कि सम्यग्दृष्टि जीव जो इन्द्रियोंके द्वारा चेतन और अचेतन द्रव्योंका उपभोग करता है वह सब निर्जराका कारण है ॥१६३॥ जैसे वैद्य विष खाकर भी नहीं मरता वैसे ही ज्ञानी पुद्गल कर्मोंके उदयको भोगता है किन्तु कर्मोंसे नहीं बँधता ॥१६५॥ क्योंकि सम्यग्दृष्टि जानता है कि यह राग पुद्गल कर्म हैं। मेरे अनुभवमें जो रागरूप आस्वाद होता है यह उसके विपाकका फल है। अतः वह मेरा भाव नहीं है। मैं तो शुद्ध ज्ञायक भाव रूप हूँ ॥१६६॥ इस तरह सम्यग्दृष्टि ज्ञायक स्वभाव आत्माको जानता हुआ कर्मोंके उदयको कर्मका विपाक जानकर छोड़ देता है। यह निर्जरा तत्त्वका निश्चयनयसे वेदन है।

७—बन्धाधिकारमें एक दृष्टान्तके द्वारा बन्धका कारण स्पष्ट किया है। लिखा है—जैसे कोई मल्ल शरीरमें तेल लगाकर धूल भरी भूमिमें खड़ा होकर तलवारसे केले आदिके पेड़ोंको काटता है तो उसका शरीर धूलसे लिप्त हो जाता है। यहाँ उसके शरीरमें जो स्नेह (तेल) लगा है उसीके कारण उसका शरीर धूलसे लिप्त हुआ है। इसी तरह अज्ञानी जीव जो रागादि करता हुआ कर्मोंसे बँधता है सो उसके उपयोगमें जो रागभाव है वह कर्मबन्धका कारण है। जो ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूपमें ही मग्न रहता है वह कर्मोंसे नहीं बँधता।

८—मोक्षाधिकारमें बतलाया है कि जैसे कोई पुरुष चिरकालसे बन्धनमें पड़ा हुआ इस बातको जानता है कि मैं इतने समयसे बँधा पड़ा हूँ किन्तु उस बन्धनको काटनेका प्रयत्न नहीं करता तो वह बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता। वैसेही कर्मके बन्धनके स्वरूपको जाननेसे कर्मसे छूटकारा नहीं होता। जो रागादिको दूर करके शुद्ध होता है वही मोक्ष प्राप्त करता है ॥२८६-२९०॥ जो कर्मबन्धनके स्वभाव और आत्म स्वभावको जानकर बन्धसे विरत होता है वही कर्मोंसे मुक्त होता है ॥ २९३ ॥ अर्थात् आत्मा और बन्धके स्वभावको भिन्न भिन्न जानकर बन्धको छोड़ना और आत्माको ग्रहण करना ही मोक्षका उपाय है ॥ २९५ ॥ अब प्रश्न होता है कि आत्माको कैसे ग्रहण करना चाहिये? तो इसका उत्तर प्रज्ञाद्वारा ऐसा ग्रहण करना चाहिये कि जो यह चेतन आत्मा है वही मैं हूँ। शेष सब भाव मुझसे पर है। इत्यादि कथन किया है।

९—सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकारमें एक तरहसे उपसहार रूपमें पूर्वोक्त बातोंका ही कथन किया गया है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यका विषय शुद्ध आत्म तत्त्व है। वह शुद्ध आत्म तत्त्व सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। न वह किसीका कार्य है और न वह किसीका कारण है। उसका पर द्रव्यके

साथ कोई सम्वन्ध नहीं है। इसीसे आत्मा और परद्रव्यमें कर्ता-कर्म भाव भी नहीं है। इसी कारण आत्मा परद्रव्यका भोक्ता भी नहीं है। अज्ञानवश ही अज्ञानी जीव आत्माको परद्रव्यका कर्ता और भोक्ता मानता है।

आगे कहा है कि ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयको जानना मात्र है। ज्ञेयको जानने मात्रमें ज्ञानमें विकार नहीं होता। ज्ञेयको जानकर उसे अच्छा घरा मान जो आत्मा रागद्वेष करता है यह तो अज्ञान है। अन्तमें पन्द्रह गाथाओंके द्वारा (गा० ३६०-४०४) ज्ञेयसे ज्ञानको भिन्न बतलाते हुए अन्तमें कहा है कि यत् जीव सदा जानता है अतः वही ज्ञायक है और ज्ञान ज्ञायकसे अभिन्न होता है ॥४०३॥ तथा ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि है, ज्ञान ही समय है, ज्ञान ही द्वादशांग सूत्र रूप है और प्रव्रज्या भी ज्ञान ही है ॥ ४०४ ॥ अन्तमें कहा है कि लिङ्ग भी मोक्षका मार्ग नहीं है। दर्शन ज्ञान और चारित्र्य ही मोक्षका मार्ग है। उसीमें अपनेको लगाता चाहिये ॥ ४११ ॥

—:४४:—

कुन्दकुन्दके द्वारा प्रतिपादित

जैनतत्त्व-ज्ञान

१ सत्ता, द्रव्य-गुण-पर्याय

सत्ताका अर्थ है अस्तित्व-मौजूदगी। अस्तित्व ही सब विचारोंका मूल है। वस्तुके अस्तित्वका निश्चय हो जानेपर ही उसके सम्वन्धमें आगे विचार किया जाता है अतः वस्तुविचारका प्रारम्भ सत्तासे किया जाता है।

जगतमें जो कुछ है, वह द्रव्य हो या गुण हो या पर्याय हो, सबसे पहले सत् है उसके परचात् ही वह अन्य कुछ है। जो सत् नहीं है वह कुछ भी नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु सत् है। सत्के भावको ही सत्ता या अस्तित्व कहते हैं। सत्ताके दो रूप हैं—एक सत्ता सामान्य और एक सत्ता विशेष। सत्ता सामान्य को महासत्ता कहते हैं और सत्ताविशेषको अवान्तर सत्ता कहते हैं। महासत्ताको सादृश्यास्तित्व भी कहते हैं और अवान्तर सत्ताको स्वरूपास्तित्व भी कहते हैं।
(जैसे घट रूपसे सब घट समान हैं क्योंकि सभी घटोंमें घट घट इत्याकारक प्रत्यय और शब्दव्यवहार होता है वैसे ही स्वरूपसे सभी पदार्थ समान हैं। जब किसी विवक्षित वस्तुमें वर्तमान सत् या अस्तित्व धर्मको सामान्यरूपमें कहा या जाना जाता है तो उसे महासत्ता या सादृश्यास्तित्व कहते हैं और जब उसी

सत् धर्मकी विवर्णित वस्तुके ही विशेष धर्मके रूपमें कहा या जाना जाता है तो उसे अवान्तर सत्ता या स्वरूपान्तरत्व कहते हैं।

इसका आशय यह नहीं है कि एक वस्तुमें महामत्ता और अवान्तर सत्ता नामकी दो सत्ता होती है। प्रत्येक वस्तुकी सत्ता उर्ध्व-स्तम्भ है और प्रदेश वस्तुमें एक ही सत्ता रहती है। द्रव्यदृष्टिमें वस्तुको देखनेमें वही सत्ता महामत्ता के रूपमें दृष्टिगोचर होती है और पर्याय दृष्टिमें देखनेमें वही सत्ता अवान्तर सत्ताके रूपमें दृष्टिगोचर होती है। जैसे एक राजाको अपना काम करानेके लिए किसी एक आदर्मीकी आवश्यकता है। जो भी आदर्मी पहुँचता है उससे वह अपना काम करा लेता है। उसके बाद उसे देवदत्त नामके आदर्मीकी आवश्यकता होती है। उसके समझमें जब पहला काम करनेवाला आदर्मी पहुँचता है तो उससे काम कराना वह इस्तीफा कर देता है, क्योंकि वह आदर्मी भी आदर्मी तो अवश्य है मगर वह देवदत्त नामका आदर्मी नहीं है। अतः अवान्तर सत्ता महासत्ताकी प्रतिपक्षी है और महामत्ता अवान्तर सत्ताकी प्रतिपक्षी है। जब वस्तुको महासत्ताकी रूपेक्षामें 'सत्' कहा जाता है उस समय अवान्तर सत्ताकी अपेक्षा वस्तु अभावरूप है और जिस समय अवान्तर सत्ताकी अपेक्षा वस्तुको सत् कहा जाता है उस समय महामत्ताकी अपेक्षा वह अभावरूप है। अतः द्रव्यदृष्टिमें महासत्ता सत्ता है और अवान्तर सत्ता असत्ता है और पर्यायदृष्टिमें अवान्तर सत्ता सत्ता है और महामत्ता असत्ता है।

आचार्य कुदकुदने सत्ताका यही स्वरूप पञ्चात्मिकायने इस प्रकार बतलाया है।

सत्ता सम्यग्पदत्था तविस्तरत्वा प्रकृतपञ्चाया।

भगुप्पादधुवत्ता सम्पड्विक्ता हवदि एक्का ॥८॥

अर्थ—सत्ता सब पदार्थोंमें रहती है, समस्त पदार्थोंके समस्त रूपोंमें रहती है, समस्त पदार्थोंकी अनन्तपर्यायोंमें रहती है, उत्पाद व्यय और्व्यात्मक है, एक है और प्रतिपक्षी है।

सत्ताका प्रतिपक्षी तो असत्ता ही हो सकती है। किन्तु असत्ताका अर्थ कुछ अभाव नहीं लेना चाहिये। जैन सिद्धान्तमें जो सत् है वही दृष्टिभेदसे असत् कहा जाता है। अतः महासत्ताकी दृष्टिमें अवान्तर सत्ता असत्ता है महासत्ता सर्वपदार्थस्थिता है तो अवान्तर सत्ता एक पदार्थस्थिता है क्योंकि प्रतिनियत पदार्थकी सत्ता प्रतिनियत पदार्थमें ही रहती है। महासत्ता विध्वला है तो अवान्तर सत्ता एकरूपा है। महासत्ता अनन्तपर्याया है तो अवान्तर

सत्ता एक पर्याय है। महासत्ता उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक रूप त्रिलक्षणा है तो अवान्तर सत्ता अत्रिलक्षणा है। महासत्ता एक है तो अवान्तर सत्ता अनेक है।

इस तरह जगतमें जो कुछ सत् है वह किसी अपेक्षासे असत् भी है। न कोई वस्तु सर्वथा सत् है और न कोई वस्तु सर्वथा असत् है। किन्तु प्रत्येक वस्तु सदसदात्मक है। वस्तुका अस्तित्व केवल इस बात पर निर्भर नहीं है कि वह अपने स्वरूपको अपनाये हुए है किन्तु इस बात पर भी निर्भर है कि अपने सिवाय वह ससारभरकी अन्य वस्तुओंके स्वरूपोंकी नहीं अपनाये हुए है। यदि ऐसा न माना जाय तो किसी भी वस्तुका कोई प्रतिनियत स्वरूप नहीं रह सकता और ऐसा होने पर सब वस्तुएँ सयरूप हो जायेंगी।

आचार्य कुन्दकुन्दने सत्ताको सप्रतिपत्ता वतलाकर वस्तुविज्ञानका यही रहस्य उद्घाटित किया है। उसीका दार्शनिक दृष्टिसे उपपादन आचार्य श्री समन्तभद्रने आत्ममीमांसा कारिका ६ आदिसे किया है और उस पर अष्टसहस्रीके रचयिता विद्यानन्दने उसे स्पष्ट किया है।

पञ्चास्तिकायकी उक्त गाथाको लेकर ही प० राजमल्ल ने १६ वीं शताब्दीमें पञ्चाध्यायी ग्रन्थ रचा है जिसमें सत्ता द्रव्यगुण पर्यायका विवेचन बहुत सुन्दर है।

द्रव्य

आचार्य कुन्दकुन्द ने प्रवचनसारके ज्ञेयाधिकारमें गाथा संख्या तीनके द्वारा तथा पञ्चास्तिकायमें गाथा सरथा १० के द्वारा द्रव्यका लक्षण इस प्रकार कहा है—

द्वव सल्लगलणिय उप्पादव्वयधुवत्तसजुत्त ।

गुणपल्लयासय वा न त भण्णति सव्वण्हं ॥१०॥ पञ्चा०

जिसका लक्षण सत् है वह द्रव्य है। जो उत्पाद व्यय और ध्रौव्यसे युक्त है वह द्रव्य है। तथा जो गुण और पर्यायका आश्रय है वह द्रव्य है।

तत्पर्याय सूत्रके पाचवे अध्यायमें उमास्वामी ने कुन्दकुन्दकी उक्त गाथाके अनुरूप ही द्रव्यका लक्षण किया है—सद्द्रव्यलक्षणम्। उत्पादव्ययध्रौव्य-युक्त सत्। गुणपर्यायवद्द्रव्यम् ॥

उमास्वामीने उत्पाद व्यय और ध्रौव्यसे युक्तको सत् कहा है और सत्को द्रव्य कहा है। कुन्दकुन्दने द्रव्यको ही सत् और उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक कहा है। इन दोनों कथनोंमें कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि सत्ता और द्रव्य

भिन्न भिन्न नहीं है। इसलिये उत्पादन्ययार्थान्तर मत् है ऐसा कहनेमें भी त्रय ही तद्रूप मिश्र होता है।

पञ्चास्ति० गा० १ में कुण्डकुण्डाचार्यने द्रव्यको सत्तामें अनन्यभूत लिखा है। तथा प्रवचनसार (गा० १३-१४) में लिखा है कि यदि द्रव्य सत्स्वरूप नहीं है और सत्तामें जुड़ा है तो वह नियममें अमत् रहता है। इसलिये द्रव्य स्वयं मत है। तिनके प्रदेश भिन्न होते हैं वस्तुरूपसे उन्हें भिन्न कहते हैं। सत्ता और द्रव्यके प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं हैं, क्योंकि गुण और गुणोंके प्रदेश जुड़े जुड़े नहीं होते। जैसे जो शुक्ल गुणके प्रदेश है वे ही प्रदेश वस्त्रके हैं इसलिये उन दोनोंमें प्रदेश भेद नहीं है। वैसे ही सत्ता गुणके जो प्रदेश हैं वे ही प्रदेश गुणी द्रव्यके हैं। इसलिये सत्ता और द्रव्यमें प्रदेश भेद नहीं है। किन्तु फिर भी सत्ता और द्रव्य सर्वथा एक नहीं हैं, उनमें कथञ्चित् भेद भी है। क्योंकि जो द्रव्यका स्वरूप है वही स्वरूप सत्ताका नहीं है और जो सत्ताका स्वरूप है वही द्रव्यका स्वरूप नहीं है। सत्ता चूँकि एक गुण है अतः वह द्रव्यके आश्रित है और स्वयं निगुण है। किन्तु द्रव्य किमीका आश्रित नहीं है वह तो सत्ता जैसे अनन्त गुणोंका आश्रय है। इस तरह गुण और गुणोंके भेदसे दोनोंमें भेद है किन्तु उनमें प्रदेश भेद नहीं है। जो द्रव्य है वह गुण नहीं है और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। अतः द्रव्यका गुण रूप और गुणका द्रव्य रूप न होना ही उन दोनोंमें भेद व्यवहारका कारण है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि द्रव्यके अभावको गुण और गुणके अभावको द्रव्य कहते हैं, क्योंकि जैसे सोनेका विनाश होने पर सोनेके गुणोंका विनाश हो जाता है और सोनेके गुणोंका विनाश होने पर सोनेका विनाश हो जाता है वैसे ही द्रव्यके अभावमें गुणका अभाव हो जायेगा और गुणके अभावमें द्रव्यका अभाव हो जायेगा (प्रवचनसार, २।१७)।

द्रव्यके विना गुण नहीं रह सकते और गुणके विना द्रव्य नहीं रह सकता। अतः नाम, लक्षण आदिके भेदसे द्रव्य और गुणमें भेद होने पर भी दोनोंका अस्तित्व एक ही है अतः वस्तुत्वरूपसे दोनों अभिन्न हैं (पञ्चा० गा० १३)। सारांश यह है कि द्रव्यसे भिन्न न गुणका कोई अस्तित्व है और न पर्यायका अस्तित्व है। जैसे सोनेसे भिन्न न पीलापना है और न कुण्डलादि हैं। अतः द्रव्यसे उसका गुण और पर्याय भिन्न नहीं हैं। चूँकि सत्ता द्रव्यका स्वरूप भूत अस्तित्व नामक गुण है अतः वह द्रव्यसे भिन्न कैसे हो सकती है। इसलिये द्रव्य स्वयं सत्स्वरूप है।

आशय यह है कि सब द्रव्य स्वतः सिद्ध है क्योंकि वे अनादि और अनन्त हैं। जो अनादि और अनन्त होता है वह किसी साधनके द्वारा निष्पन्न नहीं किया जाता। अतः गुण पर्यायरूप अपने स्वभावको ही मूल साधनके रूपमें लेकर द्रव्य स्वयं ही अनादि सिद्ध है। वह किसी अन्य द्रव्यसे उत्पन्न नहीं हुआ। जो द्रव्यसे उत्पन्न होता है वह द्रव्य नहीं होता, पर्याय होती है। जैसे मनुष्य पर्याय अथवा द्व्यणुक आदि पर्याय। किन्तु द्रव्य तो अनादि अनन्त होता है (प्रव० सा० २६)। वह सदा अपने स्वभावमें स्थिर रहता है अतः वह सदा सत् है।

उत्पाद व्यय ध्रौव्य—किन्तु द्रव्यका स्वभाव उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप है। अर्थात् उसमें प्रति समय उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप त्रैलोक्य वर्तमान रहता है। ये तीनों परस्पर में अविनाभावी हैं। व्यय अथवा विनाशके बिना उत्पाद नहीं होता, उत्पादके बिना व्यय नहीं होता, ध्रौव्यके बिना उत्पाद व्यय नहीं होते और न उत्पाद व्ययके बिना ध्रौव्य रहता है। इसलिये जो उत्तर पर्यायका उत्पाद है वही पूर्व पर्यायका व्यय है, जो पूर्व पर्यायका व्यय है वही उत्तर पर्यायका उत्पाद है। इसी तरह जो उत्पाद-व्यय है वही ध्रौव्य है और जो ध्रौव्य है वही उत्पाद व्यय है। इस सत्यको एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया जाता है।

कुम्भपर्यायकी उत्पत्ति ही मिट्टीकी पिण्ड पर्यायका विनाश है क्योंकि कुम्भकी उत्पत्ति पिण्डरूपका विनाश हुए बिना नहीं हो सकती। मिट्टीकी पिण्ड पर्यायका विनाश ही कुम्भ पर्यायकी उत्पत्ति है। कुम्भ पर्यायकी उत्पत्ति और पिण्डपर्यायका विनाश ही मिट्टीकी स्थिति है। तथा मिट्टीकी स्थिति ही कुम्भ पर्यायकी उत्पत्ति और पिण्ड पर्यायका विनाश है।

यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो उत्पाद व्यय और ध्रौव्य भिन्न भिन्न हो जायेंगे। और ऐसा होने पर बड़ी गड़बड़ उपस्थित होगी जिसका खुलासा इस प्रकार है—मिट्टीकी पिण्ड पर्यायका नाश हुए बिना घड़ा उत्पन्न नहीं होता। यदि केवल उत्पाद ही माना जाये और व्यय को न माना जाये तो घड़ा उत्पन्न नहीं हो सकता। और जैसे बिना व्ययके घड़ा उत्पन्न नहीं हो सका वैसे ही सभी पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यदि मिट्टीके बिना भी घड़ा उत्पन्न होता है तो यह तो असत्का उत्पाद हुआ। यदि असत् भी उत्पन्न हो सकता है तो गधेकी सींग, आकाशके फूल जैसी असम्भव वस्तु भी उत्पन्न होने लगेंगी।

तथा यदि केवल व्यय ही माना जायेगा तो वस्तुका व्यय ही नहीं हो

किन्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। अतः वस्तुको देखनेके लिए भी दो दृष्टियाँ आवश्यक हैं। उनमेंसे एक दृष्टिका नाम द्रव्याधिक है और दूसरी दृष्टिका नाम पर्यायाधिक है। जो पर्यायाधिकदृष्टिको बन्द करके केवल द्रव्याधिक दृष्टिसे वस्तुको देखता है उसे वस्तुके केवल एक अमेदरूप नित्य द्रव्यत्वका ही भान होता है। और जो द्रव्याधिक दृष्टिको बन्द करके पर्यायाधिक दृष्टिसे वस्तुको देखता है उसे केवल प्रतिक्षण विनाशशील पर्यायका ही प्रतिभास होता है। किन्तु जो दोनों दृष्टियोंको खुली रखकर वस्तुको देखता है उसे वस्तुके उभयरूपोंका प्रतिभास होता है।

इस तरह द्रव्य सत् है, गुणपर्यायवाला है और उत्पादव्यय ध्रौव्यात्मक है। द्रव्यके इन तीनों लक्षणोंमेंसे एकके कहनेपर शेष दो उसीमें समाविष्ट हो जाते हैं। अर्थात् यदि कहा जाये कि द्रव्य सत् होता है, तो सत् कहनेसे गुणपर्यायवाला और 'उत्पादव्यय ध्रौव्यात्मक' दोनों ही लक्षण उसमें आ जाते हैं, क्योंकि सत् नित्यानित्यात्मक होता है अतः नित्य भावमें ध्रौव्यका तथा अनित्य स्वभावमें उत्पादव्ययका समावेश होता है। तथा गुण नित्य होते हैं और पर्याय अनित्य होती है। अतः नित्य अथवा ध्रौव्यमें गुणोंका और अनित्य अथवा उत्पाद व्ययमें पर्यायका समावेश होता है।

इसी तरह द्रव्य गुणवाला है ऐसा कहनेसे द्रव्य ध्रौव्य युक्त है यह स्वयं व्यक्त हो जाता है क्योंकि गुण ध्रुव-स्थायी होते हैं। तथा द्रव्य पर्यायवाला है ऐसा कहनेसे द्रव्य उत्पाद व्ययशील है यह स्वयं व्यक्त हो जाता है क्योंकि पर्याय उत्पाद विनाशशील होती है। अतः तीनों लक्षण प्रकारान्तरेसे द्रव्यके एक ही स्वरूपको बतलाते हैं। इस तरह आचार्य कुन्दकुन्द ने तीन लक्षणोंके द्वारा द्रव्यके स्वरूपका विश्लेषण किया है, जो बतलाता है कि जैनदर्शनमें एक ही मूल पदार्थ है और वह है द्रव्य। वह अनन्त गुणोंका एक अखण्ड पिण्ड होनेसे गुणात्मक है। गुणोंसे भिन्न द्रव्यका और द्रव्यसे भिन्न गुणोंका कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है। वे गुण परिणमनशील हैं। गुणोंका समूहरूप द्रव्य स्वयं एक गुणसे अन्य गुणरूप परिणमन करता है अतः द्रव्य केवल गुणात्मक ही नहीं है पर्याय रूप भी है।

पर्यायके भेद—अमृतचन्द्र सुरिने (प्रव० सा० गा० ३१ की टीका में) पर्यायके दो भेद किये हैं—गुणपर्याय और द्रव्य पर्याय। अनेक द्रव्योंके मेलसे जो एक पर्याय निष्पन्न होती है वह द्रव्य पर्याय है। द्रव्य पर्यायके भी दो भेद हैं समान जातीय और असमान जातीय। परमाणुओंके मेलसे जो द्रव्य एक आदि पर्याय निष्पन्न होती है वह समान जातीय द्रव्य पर्याय है और जीव

तथा पुद्गलके जेनमे जो मनुष्यादि पर्याय निगमन होती है वह अममान जातीय द्रव्य पर्याय है। गुण पर्यायके भी दो भेद हैं—स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय। प्रत्येक द्रव्यमें रहनेवाले अगुणलघुगुणोंके निमित्तमे जो उस द्रव्यमें पद्गुणी शानि वृद्धि रूप परिणमन हुआ करता है वह स्वभाव गुण पर्याय है। और अन्य द्रव्यके मयोगमे जो गुणोंमें परिणमन होता है वह विभाव गुण पर्याय है। इस तरह पर्यायोंके भेदके कारण ही इस जगतमें वैविध्यके दर्शन होते हैं।

आचार्य कुन्दकुन्दने निगमनार (गा० १५) में पर्यायके दो भेद किये हैं—विभावपर्याय और स्वभाव पर्याय। अन्य निरपेक्ष परिणमनको स्वभाव पर्याय कहते हैं और अन्य मापेन परिणमनको विभाव पर्याय कहते हैं। जीव और पुद्गलके सिवाय अन्य चार द्रव्योंमें विभाव पर्याय नहीं है। तथा जीव और पुद्गलमें स्वभाव और विभाव दोनों हैं। उनमेंमे सिद्ध जीवोंमें तो स्वभाव पर्याय ही है और समग्री जीवोंमें विभावकी मुरजता है। पुद्गल परमात्म में स्वभाव पर्याय है तथा स्कन्धमें विभाव पर्याय ही है। क्योंकि परमात्मके गुण स्वाभाविक हैं और स्कन्धके गुण वैभाविक हैं। परमात्मका परिणमन अन्य निरपेक्ष होता है और स्कन्धरूप परिणमन अन्य मापेन होता है।

द्रव्यके भेद

द्रव्यके मूल भेद दो हैं—जीव और अजीव। चैतन्य उपयोगमय द्रव्यको जीव द्रव्य कहते हैं। और अचेतन—जड़ द्रव्योंको अजीव करते हैं। (प्र० सा० गा० २।३५)। गुणोंके भेदसे ही द्रव्योंमें भेद होता है। गुण ही द्रव्यके लिङ्ग अथवा चिन्ह हैं। गुणोंसे ही द्रव्यका स्वरूप जाना जाता है। वे गुण दो प्रकारके हैं—मूर्तिक और अमूर्तिक। मूर्तिक द्रव्यके गुण मूर्तिक होते हैं और अमूर्तिक द्रव्योंके गुण अमूर्तिक होते हैं। मूर्तिक द्रव्य केवल एक है उसे पुद्गल कहते हैं और जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पाँच द्रव्य अमूर्तिक हैं (गा० ३६)।

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये पुद्गल द्रव्यके विशेष गुण हैं जो वस्तु परमात्मासे लेकर स्थूलसे स्थूल पृथिवी तकमें रहते हैं। ये इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जा सकते हैं। शब्द गुण नहीं है किन्तु पुद्गल द्रव्यकी ही पर्याय है। अतः वह भी मूर्तिक है और इन्द्रियके द्वारा जाना जाता है (गा० ४०)

अमूर्तिक द्रव्योंमें आकाश द्रव्यका विशेष गुण सब द्रव्योंको अवगाहदान है। धर्म द्रव्यका विशेषगुण गतिमान जीवों और पुद्गलोंको गमनमें कारण होता

है। अधर्म द्रव्यका विशेषगुण स्थितिमें सहकारिपना है। काल द्रव्यका विशेष गुण वर्तना है और आत्माका विशेषगुण उपयोग है। ये सत्तेपसे अमूर्ति द्रव्योंके गुण हैं (गा० ४१-४२))

जीव पदगल, धर्म, अधर्म और आकाशके प्रदेश संख्यातोत हैं। किन्तु काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है (गा० ४३)। आकाश तो लोक और अलोकमें व्याप्त है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य केवल लोकमें व्याप्त हैं, क्योंकि जीव और पदगल द्रव्य लोकमें ही रहते हैं। इसीसे काल द्रव्य भी लोकमें ही है। सारांश यह है कि अन्य कोई द्रव्य लोकसे बाहर नहीं है (गा० ४४)। परमाणु अप्रदेशी है उसके द्वितीयादि प्रदेश नहीं हैं किन्तु प्रदेशकी उत्पत्ति परमाणुके ही निमित्तसे होती है क्योंकि एक परमाणु जितने आकाशको रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं (गा० ४५)। कालाणु भी अप्रदेशी है उसके भी द्वितीयादि प्रदेश नहीं हैं। लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। कालाणु द्रव्यकी पर्यायका नाम समय है। मन्दगतिसे गमन करता हुआ पदगल परमाणु कालाणुने व्याप्त एक आकाश प्रदेशको जितनी देरमें लावता है उसे समय कहते हैं। वह समय कालाणुकी पर्याय है। कालाणु पदगल परमाणुके गमनमें सहाकारी होता है। यदि काल द्रव्यको अणुरूप न माना जाये तो समयरूप पर्याय नहीं बन सकती (गा० ४६-४७)।

इस तरह द्रव्यके भेदोंका यह सक्षिप्त परिचय प्रवचनसारसे दिया गया है। इन छे द्रव्योंमेंसे आकाश, धर्मद्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल ये चार द्रव्य तो अवगाह, गति, स्थिति और परिवर्तन के सहायक मात्र होनेसे लोक व्यवस्थाके नियामक मात्र हैं। उनकी स्थिति मकान, मार्ग और दिन रात की तरह है। जो न किसीका स्वागत करते हैं और न अवरोध। फिर भी मानव जीवनकी व्यवस्थामें उनसे सहायता मिलती है।)

इस संसाररूपी रङ्गमञ्चके सूत्रधार तो जीव और पदगल द्रव्य हैं। इन्हींके क्रियाकलापोंने ससाररूपी रंगमंच पर ऐसे अभिनयका विस्तार कर रखा है, जिसका न आदि है और न अन्त है। जो दर्शक उस अभिनयको देखते देखते थककर परेशान-हो जाते हैं वे उसकी वास्तविकताकी खोजमें जुट जाते हैं और उसके रहस्यका भेदन करके अपनेको उससे मुक्त करनेके उपायोंमें सलग्न हो जाते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द उन्हीं मुमुक्षुओंमेंसे थे। अतः उनके ग्रन्थोंमें जीव और पदगल द्रव्यके सम्बन्धमें जो कुछ कहा गया है, वही मुख्य रूपसे पठन और मनन करनेके योग्य है। अतः उसीका यहाँ विवेचन करनेका प्रयत्न किया जाता है।)

उमसे रागद्वेष उत्पन्न होते हैं। इस तरह वह जीव संसारमें भटकता रहता है (पञ्चा० गा० १२८-१३०) ।

जीवके संसारमें भटकनेकी इस प्रक्रिया और उसकी समाप्तिके कारणों की खोजके फलस्वरूप जैन दर्शनमें सात तत्त्व माने गये हैं—जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष । उसमें पुण्य पापको सम्मिलित करनेसे उनकी सख्या नौ होजाती है । इन्हीं नौका यथार्थ ज्ञानमूलक श्रद्धान होने पर सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है ।

२ अर्थ, पदार्थ और तत्त्वार्थ—

आचार्य कुन्दकुन्दने (प्रव० सा० १-८७) में द्रव्य गुण और पर्यायोंको अर्थ कहा है । तथा गुण और पर्यायोंकी आत्माको द्रव्य कहा है । और प्रवचनसार गा० २-१ में अर्थको द्रव्यमय और द्रव्यको गुणपर्यायमय बतलाकर द्रव्य गुण और पर्यायको अर्थ क्यों कहा है, इसका समर्थन किया है । किन्तु, पञ्चास्तिकाय (गा० १०८) में जीव, अजीव, पुण्य पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष को अर्थ कहा है । नियमसार (गा० ६) में नाना गुणपर्यायोंसे सयुक्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और अकाशको तत्त्वार्थ कहा है । तथा दर्शन प्रामृतमें (गा० १६) छै द्रव्य, नौ पदार्थ, पाँच अस्तिकाय और साततत्त्वोंके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा है । इसका यह मतलब हुआ कि यद्यपि अर्थ, पदार्थ और तत्त्वार्थ पृथक् हैं तथापि उनमें दृष्टि भेद भी है । जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल ये छै द्रव्य कहे जाते हैं, इनमेंसे कालको पृथक् कर देनेसे शेष पाँच को अस्तिकाय कहते हैं । इसी तरह जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव बन्ध, सवर, निर्जरा, मोक्ष ये नौ पदार्थ कहे जाते हैं । इनमें से पुण्य और पाप को पृथक् कर देनेसे शेष सात तत्त्व कहे जाते हैं । इन्हींके यथार्थ श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं । सम्यग्दर्शन ही मोक्ष का मूलकारण है । अतः कुन्दकुन्दने अपने समयसार पञ्चास्तिकाय नियमसार और प्रवचनसारमें तत्त्वों, पदार्थों और द्रव्योंका ही विशेष रूपसे कथन किया है ।

३ निश्चयनय और व्यवहारनय—

आचार्य कुन्दकुन्दने समय प्रामृतमें तत्त्वोंका निरूपण दो दृष्टियोंसे किया है । वे दो दृष्टियाँ हैं—व्यवहारनय और निश्चयनय । पञ्चास्तिकायमें मोक्षमार्गका कथन भी इन दोनों दृष्टियोंसे किया गया है और नियम सारमें नियमका कथन भी निश्चयनय और व्यवहारनयसे किया गया है । वस्तुतत्त्वके निरूपण में इन दोनों दृष्टियों को यो तो उत्तरकालीन सभी ग्रन्थकारोंने मान्य किया है किन्तु व्यक्त रूपमें उनका निदर्शन अध्यात्म प्रधान ग्रन्थोंमें ही मिलता है ।

तत्त्वार्थ सूत्रमें लोकाकाशेऽवगाह (५।१२) सूत्र के द्वारा सब द्रव्योंका अवगाह लोकाकाशमें बतलाया है । किन्तु सर्वार्थसिद्धि टीकामें पूज्यपादने और तत्त्वार्थ वातिकमें अकलक देवने उक्त सूत्रका व्याख्यान करते हुए कहा है कि यह कथन व्यवहारनयसे किया है । एवभूतनयसे तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित हैं कोई किसीके आधार नहीं है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि इन दोनों महान ग्रन्थकारोंने एवभूतनयका निश्चयनयसे रूपमें उल्लेख किया है । और आचार्य विद्यानन्दिने अपने तत्त्वार्थ श्लोकवातिक पृ० १५३ में 'निश्चयनय एवभूतो' लिखकर दोनोंको एक बतलाया है । किन्तु अकलकदेवने अपने तत्त्वार्थ वातिकमें 'शुद्धनय' का भी उल्लेख किया है ।

असरयेयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् ॥५-८॥ इस सूत्रकी व्याख्यामें अकलकदेवने लिखा है कि व्यवहारनयसे अनादि कालसे कर्मोंके बन्धनसे बंधा होनेके कारण समस्त जीव सावयव है अतः वह असंख्यतः प्रदेशी है । किन्तु शुद्धनयकी अपेक्षा उपयोगस्वभाव आत्मा अप्रदेशी है । इसी तरह अष्टसहस्री पृ० १३५ में आचार्य विद्यानन्द स्वामीने लिखा है कि आत्मा निश्चयनयसे स्व-प्रदेश नियत है और व्यवहारनयसे स्पर्शरीर व्यापी है । सारांश यह है कि वस्तु तत्त्वके निरूपणके दोनों प्रकारोंको सभी जैन दार्शनिकोंने भी अपनाया है । अतः कुन्दकुन्दाचार्यने जो वस्तु तत्त्वका निरूपण दो प्रकारसे किया है वे दोनों प्रकार सर्वसम्मत हैं । उनमें कोई मतभेद नहीं है ।

किन्तु ज्वेताग्रर साहित्यमें इस रूपसे निश्चयका कथन नहीं मिलता (जिन भद्रगणि समाश्रमणने अपने विशेषावश्यक भाष्य ३५८६ गा० में लिखा है—'लोक व्यवहारमें तत्पर व्यवहारनय भ्रमरको काला कहता है और परमार्थमें तत्पर निश्चयनय कहता है कि भ्रमर पञ्चवर्णवाला है' । इस तरहसे व्यवहारनय और निश्चयनय उन्हें मान्य है । किन्तु निश्चयनयसे जीव सिद्धसमान शुद्ध है इस कथनका यशोविजय उपाध्यायने अपने नयरहस्यमें गूँथन किया है । और इन निश्चयनयको दिग्गन्धर्वां बतलाया है, तथा उमे उन्मार्गना कारण बतलाया है । यथा—

“मिद्धो निश्चयतो जीव इत्युक्तं यद्विगम्भरैः ।

निराकृतं तदेतेन यन्नयेऽन्त्येऽन्यथा प्रथा ॥८॥

तेनादौ निश्चयाद्ग्राहो नम्नानामपहस्तित ।

रमायनीकृतविप्रायोऽमौ न जगद्धित ॥८०॥

उन्मागकारणं पाप (पा) परम्याने हि देवना ।

यानादेर्नान्ययोग्यं च वच्चा भेषजवद् दितन ॥८१॥

ये सीदन्ति क्रियाभ्यासे ज्ञानमात्राभिमानिनः ।

निश्चयाग्निश्चय नैते जानन्तीति श्रुते स्मृतम् ॥२॥

(यशोविजयजी उस समय हुये थे जब आगरेमें पं० बनारसीदास समयसारके रसिया हो चुके थे और उनके द्वारा प्रवर्तित समयसार तत्त्व जिज्ञासुओंको आकृष्ट कर रहा था । शायद इसीसे उन्होंने निश्चयनयको उन्मार्गका कारण कहा है ।)

(सिद्धसेनकृत सन्मति तर्कमें नयोंका बहुत सुन्दर और विस्तृत वर्णन है । किन्तु वहाँ निश्चयनयका नाम तक नहीं है । बस, द्रव्याधिक और पर्यायाधिकका ही कथन है । लिखा है, न केवल द्रव्याधिकनयको स्वीकार करनेसे संसार बनता है । और न केवल पर्यायाधिक नयको स्वीकार करनेसे संसार बनता है क्योंकि द्रव्याधिकनय नित्यवादी हैं और पर्यायाधिकनय अनित्यतावादी हैं । नित्यपक्षमें भी सुख दुःखका संग्रह नहीं बनता और अनित्य पक्षमें भी । योगके निमित्तसे कर्मबन्ध होता है और कर्मायुके निमित्तसे स्थितिबन्ध होता है । आत्माको कूटस्थ नित्य माननेसे तथा क्षणिक माननेसे कर्मबन्ध होना संभव नहीं है । (गा० १७-१८) । इस तरह उन्होंने द्वयैकान्तवाद और पर्यायैकान्तवादका निराकरण किया है । अतः श्वेताम्बर परम्परामें कुन्दकुन्द प्रतिपातित निश्चय और व्यवहारनयकी परम्पराके दर्शन नहीं होते । हाँ, उपाध्याय यशोविजयजीके समयमें एक भोजसागर हुए हैं जो श्वेताम्बर परम्पराके तपोगच्छ के थे । उन्होंने द्रव्यानुयोगतकणा नामका ग्रन्थ रचा है । इसमें आलापपद्धतिमें जो नयोंका विवेचन है उसका सकलन किया है । और लिखा है कि यद्यपि दिगम्बर देवसेनके कथनमें और हम श्वेताम्बरोंके कथनमें कोई भेद नहीं है तथापि देवसेनने मन्द बुद्धियोंको ठगनेका प्रयत्न किया है क्योंकि नय तो सात ही कहे गये हैं । अस्तु, इससे प्रतीत होता है कि निश्चय और व्यवहारकी दिगम्बर परम्परा सम्मत कथनी श्वेताम्बर सम्प्रदायमें रुचिकर नहीं रही है ।

४ निश्चय और व्यवहारके भेद प्रभेद—

(कुन्दकुन्द स्वामीने यद्यपि प्रवचनसारमें एक स्थान पर द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयोंका निर्देश किया है किन्तु अन्यत्र व्यवहार और निश्चय नयका ही उल्लेख किया है तथा निश्चयको शुद्ध नय भी कहा है फलतः व्यवहार नय अशुद्ध नय है । इनके भेद-प्रभेदोंका कोई उल्लेख उनके साहित्यमें नहीं मिलता । आचार्य अमृतचन्द्रकी टीकाओंमें भी उन भेदप्रभेदोंका कोई निर्देश नहीं है । प्रवचनसारकी टीकाके अन्तमें उन्होंने बहुतसे नयोंका कथन किया है किन्तु उनमें निश्चयनय और व्यवहारनयके भेद प्रभेदरूप नय नहीं हैं । हाँ, जयसेनाचार्यने समयसारकी 'व्यवहारो भूयत्यो' आदि गायत्री टीकामें व्यवहार नयके भूतार्थ और अभूतार्थ तथा निश्चय-

नयके शुद्ध और क्लृप्ता भेद किये हैं। तथा समय-सामृत गा० ७ में जो 'व्यवहार-नयसे ज्ञान के सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य कहे जाते हैं' ऐसा कथन है वही उसे सम्यग्भूत व्यवहारनयका कथन बतलाता है। तथा अन्धन कहे हैं कि क्लृप्ता निश्चय नयसे ज्ञात्ता रागादिभावोंका कर्ता है और क्लृप्तचित्त सम्यग्भूत व्यवहार नयसे द्रव्य कर्मोंका कर्ता है। समयसारकी टीका में एक जगह उन्होंने लिखा है 'सिद्धान्तादि शास्त्रोंमें क्लृप्ता पर्यायार्थिक नयने समयान्तर रागादिकों और बहिरंग शरीर के वर्णोंको जीव कहा है। किन्तु इतने अध्यात्म शास्त्रोंमें शुद्ध निश्चयनयसे उनका निषेध किया है।'

१०४ की अष्टादशतीमें अकलंवदेवने एक महत्त्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि मूल नयों की शुद्धि और अशुद्धि की अपेक्षामें नयोंके बहुतसे भेद होते हैं। उसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विद्यानन्दने अष्ट महत्त्वोंमें कहा है कि भूतनय द्रव्याधिक है और उसकी शुद्धि की अपेक्षा समग्रनय है क्योंकि वह समस्त उपाधियोंमें रहित शुद्ध सन्मात्र तत्त्वको विषय प्रकट करता है। अतः सम्यक् एकाग्र रूपसे सबका संग्रह करनेके कारण उसे संग्रह कहते हैं और अशुद्धि की अपेक्षा व्यवहार नय है क्योंकि वह संग्रह नयके द्वारा गृहीत पदार्थोंका विधिपूर्वक भेद करता है तथा द्रव्यत्व आदि विशेषण रूपसे स्वतः अशुद्ध वस्तुको स्वीकार करता है।

(उक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि संग्रह नय शुद्ध द्रव्याधिक नय है और व्यवहार नय अशुद्ध द्रव्याधिक नय है। फिर भी अशुद्ध नयके रूपमें व्यवहार नयको तो अध्यात्म शास्त्रमें अपना लिया गया किन्तु शुद्धनयके रूपमें संग्रह नयको नहीं अपनाया गया। इसका कारण यह है कि अध्यात्म शास्त्रके शुद्धनय की दृष्टिमें और संग्रह नयकी दृष्टिमें अन्तर है। शुद्धनय परमात्मने भिन्न निर्विकल्प वस्तु स्वभावका प्राप्ति है और संग्रहनय विभिन्न वस्तुओंमें वर्तमान एकत्वकी दृष्टिमें सबका संग्रह करता है। जैसे सन्मात्रके द्वारा सब सत्पदार्थोंका ग्रहण करना, द्रव्यस्वरूपमें सब द्रव्योंको एक रूपमें ग्रहण करना। किन्तु शुद्ध नय किसी को किसीमें नहीं मिलाता। अतः संग्रहनयकी शुद्धता निश्चय नयकी शुद्धतासे भिन्न प्रकारकी है। इसी तरह नाम साम्य होनेपर भी अध्यात्मके व्यवहार नय और इतर व्यवहार नयमें भी अन्तर है।

यह नहीं भूलना चाहिये कि जैसे निश्चयनय द्रव्याधिकनयका स्थानापन्न है वैसे ही अध्यात्म क्षेत्रमें व्यवहारनय पर्यायार्थिकनयका स्थानापन्न है। किन्तु अध्यात्म क्षेत्रमें बाहर अर्थात् दार्शनिक क्षेत्रमें जो व्यवहारनय वह वह द्रव्याधिक नयका ही भेद है। और वहाँ पर्यायार्थिक नयके भेद उससे भिन्न है। अध्यात्ममें तो अयत्न, असृष्ट, अविशिष्ट, असंयुक्त वस्तु स्वरूपके सिवाय जो कुछ भी कथन है वह सब व्यवहारनयमें गमित है। सारांश यह है कि वस्तुका जितना भी विश्लेषण है वह चाहे द्रव्य परक हो अथवा पर्यायपरक, वह सब व्यवहार नयके अन्तर्भूत है। इसीसे आलाप पद्धतिमें कहा है—

निश्चयव्यवहारणया मूलिम भेदा यथाय सत्त्वाण ।

निश्चयसाहचर्येण पञ्चय दत्तस्थित्य नृणां ॥

‘सब नयोंके मूल भेद निश्चयनय और व्यवहारनय हैं। और निश्चयसे साधनमें हेतु पर्यायार्थिक और द्रव्याधिक है।

असद्भूत भेद करके प्रत्येकके उपचरित और अनुपचरितकी अपेक्षा दो भेद किये हैं। बस इतने ही नय अध्यात्म सम्मत हैं। शेष सब नय शास्त्रीय हैं। जय-सेनाचार्यने समयसारकी अपनी टीकामें इन्हीं नयोंका प्रयोग किया है। किन्तु ये विभाजन उत्तर कालीन ही ज्ञात होता है। कुन्दकुन्दके अध्यात्ममें दो ही नय हैं—निश्चय और व्यवहार। उनका निश्चय शुद्ध ही है। जो अशुद्ध है वह सब व्यवहार है।

अब प्रश्न यह होता है कि निश्चय और व्यवहारमें भेद करनेकी आवश्यकता क्यों हुई।

(कुन्दकुन्दके शुद्ध अध्यात्मके अनुसार आत्मा सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र स्वरूप है, यह भी व्यवहारनयका कथन है। और आत्मा रूप रस गन्ध-स्पर्श गुण वाला है यह भी व्यवहारनयका कथन है। किन्तु इन दोनों कथनोंमें आकाश पातालका अन्तर है। सम्यग्दर्शन आदि आत्माके ही स्वाभाविक गुण हैं, तीन कालोंमें भी वे आत्माके सिवाय अन्यके गुण नहीं हैं। किन्तु रूप रसादि तो पुद्गलके गुण हैं तीनों कालोंमें भी वे आत्माके गुण नहीं हो सकते। फिर भी चूंकि आत्मा अनादिकालसे कर्मोंसे बद्ध है इसलिये उन्हें उपचारसे आत्माका गुण कहते हैं। इन दोनों कथनोंको एक ही श्रेणीमें नहीं रखा जा सकता था। अतः प्रथम कथनको व्यवहारनयके क्षेत्रसे नियालकर अशुद्धनयकी श्रेणीमें रखा गया। और यह स्पष्ट कर दिया कि शुद्ध निश्चय नयकी दृष्टिसे अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार है।

(अब प्रश्न यह होता है कि जिस द्रव्यका जो स्वाभाविक रूप है उसी रूप-को उसका कहना व्यवहार क्यों है? जो जिस रूप है उसको उसी रूप कहने पर भी द्रव्यकी अखण्डताको गहरी चित्ति पहुँचती है। सुनने वालेको ऐसा लगता है कि द्रव्य स्वतः सिद्ध, अनादि निघन और निर्विकल्प रूप न होकर, परत सिद्ध सादिसान्त और भेद रूप है। किन्तु वास्तवमें तो द्रव्य इससे विलकुल विपरीत है। अतः उक्त कथन भी आत्माके अर्थ स्वरूपका चित्रण नहीं करता इसलिये वह भूतार्थ नहीं अभूतार्थ है और इसलिये व्यवहार है। किन्तु इस अभूतार्थ कथनके बिना आत्माके भूतार्थ स्वरूपको नहीं पहचाना जा सकता। अतः व्यवहार होते हुए भी वह निश्चयका साधक माना जाता है। उक्त कथनमें 'व्यवहारणं भेद-करण व्यवहारः' व्यवहार नयका यह लक्षण घटित होता है। क्योंकि उक्त कथन अखण्ड वस्तुका खण्ड खण्ड करके प्रतिपादन करता है।

होनेके कारण उसे निश्चय कहते हैं । इस प्रकार दोनोंके मेलसे अशुद्ध निश्चय कहा जाता है ।

(यह ब्रह्मदेवजीने निश्चयकी जो उपपत्ति दी है वह चितको नहीं लगती । औपाधिक भावसे तन्मय हुआ जीव निश्चयनयकी सीमासे बाहर ही है । फिर भी इसे अशुद्ध निश्चय क्यों कहा गया है । इसके लिए राग द्वेषके कर्तृत्वके सम्वन्धमें विचार करना होगा ।)

समयसार गा० १० आदिमें कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है कि जीवके न तो राग है, न द्वेष है और न मोह है क्योंकि ये सब पुद्गलके परिणाम हैं । किन्तु कर्तृकर्मअधिकार (गा० १३६-१४०) में कहा है कि यदि जीवके कर्मके सहभावसे रागादि परिणाम होते हैं, ऐसा मानते हो तो जीव और कर्म दोनोंके ही रागादि परिणाम होने चाहिये, किन्तु रागादि परिणाम तो अकेले जीवके होते हैं । अतः कर्मादयरूप निमित्तके बिना ही रागादि परिणाम जीवके हैं ।

(इसके पूर्व गा० १२१-१२५ में सांख्यमतको लक्ष्यमें रखकर कहा है— 'जीव स्वयं कर्मसे नहीं बँधा है और न स्वयं क्रोधादिरूप परिणमन करता है' । यदि तेरा ऐसा मत है तो जीव अपरिणामी ठहरता है । और जीवके स्वयं क्रोधादि रूपसे परिणमन न करनेपर या तो संसारका अभाव प्राप्त होता है या सांख्य मतका प्रसंग आता है (सांख्य मतमें जीवको सर्वथा अपरिणामी माना है) । यदि पौद्गलिक कर्म क्रोध जीवको क्रोधरूप परिणमन कराता है तो जो पौद्गलिक कर्म स्वयं क्रोध रूप परिणत नहीं होता वह जीवका क्रोधरूप परिणमन कैसे करा सकता है ? यदि तेरी ऐसी मति है कि आत्मा स्वयं क्रोधरूप परिणमन करता है तो क्रोध जीवको क्रोधरूप परिणमाता है ऐसा कहना मिथ्या है । अतः क्रोधमें उपयुक्त आत्मा ही क्रोध है, मानमें उपयुक्त आत्मा ही मान है, मायामें उपयुक्त आत्मा ही माया है और लोभमें उपयुक्त आत्मा ही लोभ है ।'

ऊपर रागद्वेष मोहको जीवका नहीं बतलाया किन्तु पुद्गलका परिणाम बतलाया है और बादको कहा है कि रागादि परिणाम वृं कि जीवके होते हैं पुद्गलके नहीं होते इसलिए उनका कर्ता जीव है । यदि नय दृष्टिपर ध्यान न दिया जाये तो ये दोनों कथन परस्परमें विरुद्ध प्रतीत होते हैं । किन्तु वास्तवमें बात ऐसी नहीं है ।

शुद्ध जीवके रागद्वेष मोह नहीं होते अतः यह निश्चित है कि वे जीवके नहीं हैं। किन्तु अशुद्ध दशमें रागद्वेष मोहरूप जीव ही परिणमन करता है, पुद्गलका परिणमन रागादिरूप नहीं होता और जो परिणमन करता है वही कर्ता कहा जाता है। चूँकि जीव ही रागादिरूप परिणमन करता है इन लिये वही रागादि भावोंका कर्ता है। और रागादि भाव उसीके परिणाम कहे जाते हैं।

प्रवचन सारके ज्ञेयाधिकारमें (गा० ८१) कुन्दकुन्द स्वामीने यह शका उठाई है कि पुद्गल परमाणु तो मूर्तिक है उसमें स्पर्शादि गुण पाये जाते हैं अतः पुद्गलका पुद्गलके साथ बन्ध होता है आत्मा तो अमूर्तिक है, स्पर्शादि गुणवाला नहीं है वह कर्मसे कैसे बंधता है ? इसका उत्तर देते हुए कहा है कि जैसे आत्मा रूपादि गुणोंसे रहित होने पर भी रूपादि द्रव्योंको और गुणोंको जानता है वैसे ही रूपादि रहित होने पर भी रूपी कर्मोंसे बंधता है। आगे लिखा है कि 'पुद्गलोंका बन्ध स्पर्श आदि गुणोंके द्वारा होता है और जीवका बन्ध रागादिके द्वारा होता है। आत्मा सप्रदेशी है वह आत्मा मोह रागद्वेषने विविष्ट होकर कर्णरूपी रजसे लिष्ट होता है इसीको आगमने बन्ध कहा है। अरहन्त देवने निश्चयनयसे यह जीवके बन्धका कथन किया है। व्यवहारनयका कथन इससे भिन्न है।'

इसी गाथा ६७ की टीकामें अमृतचन्द्र सूरिने कहा है कि राग परिणामोंका आत्म ही कर्ता, उपादाता और हाता (छोड़ने वाला) है यह शुद्ध द्रव्यका निरूपण करने वाला निश्चयनय है। और पुद्गल परिणामोंका कर्ता हाता आदि आत्मा है यह अशुद्ध द्रव्यका निरूपण करनेवाला व्यवहारनय है। इसकी टीकामें जयसेवाचार्यने लिखा है कि 'रागादिका ही आत्मा कर्ता और भोक्ता है यह निश्चयनयका लक्षण है। किन्तु यह निश्चयनय द्रव्यकर्म बन्धका कथन करने वाले असद्वन्त व्यवहारनयकी अपेक्षासे शुद्ध द्रव्य का निरूपण करता है। विवक्षित निश्चयनयकी अपेक्षा इसे अशुद्ध निश्चयनय कहते हैं। इस कथनके प्रकाशमें ब्रह्मदेवजीके कथनको देखनेसे उसकी यथार्थता समझमें आजाती है।

इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ जो कथन जिस अपेक्षासे किया गया है उस अपेक्षाको यदि दृष्टिसे ओझल कर दिया जाये और उस आपेक्षिक कथनको ही ऐकान्तिक सत्य मान लिया जाये तो मनुष्य सत्यसे भटक जाता है। अतः अन्य कथनोंके साथ संगति बैठकर ही प्रत्येक कथनकी यथार्थताको जाना जा सकता है। इस लिये व्यवहार और निश्चयके भेद प्रभेदोंकी समझनेके

साथ ही साथ यह नहीं भुला देना चाहिये कि निश्चयनयके कथनके मूलमें शुद्ध आत्मोपलब्धिकी भावना निहित है तथा व्यपहारनय जो कहता है वह सर्वथा मिथ्या नहीं है। केवल शुद्धात्मोपलब्धिकी दृष्टिमें ही मिथ्या है।

सांख्य मतकी प्रक्रिया—कुन्दकुन्द स्वामीने समयसारमें कई जगह लिखा है कि ऐसा माननेमें सांख्य मतका प्रसंग था जायेगा। अतः समयमारके पाठकको सांख्य मतकी प्रक्रिया भी जानना चाहिये।

सांख्य दो मूल तत्त्व मानता है—एक प्रकृति या प्रधान और दूसरा पुरुष या आत्मा। इनमेंसे प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। तथा प्रकृति परिणामी है और प्रकृतिसे संबंध भिन्न और स्वतन्त्र पुरुष कृतस्थ निरपेक्ष है—अर्थात् अपरिणामी है। सांख्य मानता है कि आत्मा स्वभावमें शुद्ध ही है। अपरिणामी होनेसे वह समस्त दशमें भी विकृत नहीं होता। यह संसार तथा मोक्ष, दोनों वशाओंमें एक सा सहज शुद्ध रहता है। उसपर पुण्य-पापका क्रिया भी तरहका असर नहीं पड़ता। सांख्य मतके अनुसार संसार और मोक्ष प्रकृतिका होता है क्योंकि प्रकृति परिणामी है अतः उसमें विभिन्न अवस्थाएँ होना सम्भव है। सांख्य कारिकामें लिखा है—

तदभात्र बध्यते नापि मुच्यते नापि ससरति फश्चित् ।

ससरति बध्यते मुच्यते च नानाभया प्रकृतिः ॥६२॥

‘अतः न कोई बधता है। न कोई छूटना है और न कोई संसारमें भटकता है। नानाभया प्रकृति ही संसारमें भटकती है, बधती है और मुक्त होती है।’

आत्मा न तो बद्ध है और न मुक्त। बन्ध और मोक्ष प्रकृतिके होते हैं और प्रकृतिके समीपमें सदा विद्यमान आत्मामें उनका आरोप होता है। जैसे आकाशमें उड़ने वाला पक्षी, स्वच्छ पानीमें डूबता दिखाई देता है वैसे ही प्रकृतिके बन्ध और मोक्ष पुरुषमें व्यवहृत होते हैं क्योंकि उनका परस्परमें विनिष्ट सात्त्विक्य है। तथा सांख्य मतमें बुद्धि भी प्रकृतिजन्य है। यही ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, सुख दुःख, पुण्यपाप आदि भावोंका आधार है। जब बुद्धि अहंकार आदि रूप प्रपञ्च पुनः प्रकृतिमें सिमट जाता है तब प्रकृतिका मोक्ष होता है और उपचारसे पुरुष भी मुक्त कहा जाता है।

सारांश यह है कि सांख्य-योग दर्शन, सुख, दुःख, ज्ञान-अज्ञान, इच्छा-द्वेष, आदि भाव पुरुषमें न मानकर सात्त्विक बुद्धि तत्त्वमें मानता है। और उसकी पुरुषमें पड़नेवाली छायाको ही आरोपित संसार कहता है। अतः जब

ज्ञान दर्शनों सात्विक बुद्धि अपने भावोंके साथ अपने मूलकारण प्रकृतिमें विलय होती है तो पुरुषमें आरोपित सुख दुःख, इच्छा द्वेष आदि भावोंका और कर्तृत्वकी व्याप्ति भी अभाव हो जाता है। इसीका नाम मुक्ति है। इन तरह साध्य दर्शनोंने पुरुषको कूटस्थ नित्य—अपरिणामी नाननेके कारण उसने कर्तृत्व भोक्तृत्व बन्ध मोक्ष आदि अवस्थाओंको उपचरित नाना है। उसके बिना पुरुषकी कूटस्थ नित्यता सुरक्षित नहीं रहती।

किन्तु जैनदर्शन परिणामी नित्यताके सिद्धान्तका पक्षपाती है। उसमें सांख्यकी तरह केवल जड़ प्रकृतिको ही परिणामी नहीं माना, वह आत्म द्रव्यको भी परिणामी नित्य मानता है। उसका आत्म तत्त्व शरीर परिणाम वाला होनेके कारण सकोच विस्तारगल है। चोंडीकी आत्माका परिणाम चोंडीके शरीर बराबर है। जब वह चोंडीके शरीरको छोड़कर हाथीके शरीरमें जन्म लेता तो उसका परेणाम हाथीके शरीरके बराबर होता है। इन तरह शरीरके सकोच विस्तारके अनुसार सत्तारी जीवका भी सकोच विस्तार होता है। मुक्त हो जाने पर सकोच विस्तार वाली बात समाप्त हो जाती है क्योंकि शरीरका और कर्मोंका सम्बन्ध छूट जाता है। अत आत्मा अन्तके शरीरसे कुछ न्यून आकारको लिए सदा स्वाभाविक परिणामसे परिणत हुआ करता है।

तथा जैनदर्शनमें ज्ञान सुख वगैरह जीवके स्वाभाविक गुण माने गये हैं। और बन्ध तथा मोक्ष भी आरोपित नहीं हैं वास्तविक हैं। जो ऐसा मानते हैं कि संसार दर्शनों भी जीव सिद्धके समान शुद्ध हैं कर्मसे अबद्ध और अस्पृष्ट हैं। वे सात्त्विकतावन्दी हैं जैनतावन्दी नहीं हैं। अबद्ध अस्पृष्ट आत्मालो अनुभव करना भिन्न बात है और आत्माको वास्तवमें अबद्ध-अस्पृष्ट मानना भिन्न बात है। जैन कल्याणालोका पुनरात्र तन्त्र शुद्ध आत्म स्वरूपकी प्रतीति-के द्वारा उसकी उपलब्धि कराना है न कि सांख्यकी कूटस्थ नित्य आत्मालो तरह उसे सर्वथा अबद्ध और मुक्त बतलाना। किन्तु निरव्य दृष्टिसे किए गए कथनमें सांख्य मतकी भूलतक आ जाना सम्भव है। और यदि उस कथनको आगे पीछेके साथ नित्यकर न पटा जाये तो उसमें अस हो सकता है।

उदाहरणके लिए अमृतचन्द्र सूरिका एक कथा नीचे दिया जाता है—

आत्मन्नादिनि महत्पविदेकनाथे-
वर्णादिनान्नादति पुद्गल एव नान्य ।
रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्ध-
चैतन्यधातुनयनूर्तिर्यं च जीव ॥४४॥

अर्थ—इस अनादि महा अविवेक पूर्ण नाटकमें वर्णादिमान् पुद्गल ही नाचता फिरता है, अन्य कोई नहीं, क्योंकि यह जीव तो रागादि पुद्गल विकारोंसे विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति स्वरूप है।

यह कथन पीछे उद्धृत साख्यकारिकाके कथनके ही अनुरूप है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जीव तो 'शुद्ध चैतन्य धातुमय है अतः पुद्गल ही ससारमें भटकता फिरता है'। साख्यका तो यह सिद्धान्त ही है। किन्तु इस कलशको इसके पहले और पीछेके कलशके साथ मिलाकर पढ़नेसे वह भ्रम दूर हो जाता है। आगेके कलशमें कहा है कि इस प्रकार ज्ञानरूपी आरेको चक्षानेके चातुर्थ द्वारा जयतक जीव और अजीव विघटित नहीं हो जाते' इत्यादि।

समयसारके बन्धाधिकारमें कुन्दकुन्द स्वामीने दृष्टान्त पूर्वक बन्धका कथन करते हुए कहा है 'कि जैसे कोई पुरुष शरीरमें तेल लगाकर धूल मरी मूमिमें शस्त्राभ्यास करता है तो उसका शरीर धूलसे लिप्त हो जाता है। वैसे ही मिथ्यादृष्टि जो रागादिरूप उपयोग करता है उसके कारण वह कर्मरजसे लिप्त हो जाता है।' अतः जैन सिद्धान्तमें बन्ध और मोक्ष सांख्यकी तरह उपचार मात्र नहीं हैं, किन्तु वास्तविक हैं। मगर वास्तविक होते हुए भी अगन्तुक होनेसे बन्ध हेय है, उपादेय नहीं है।

साख्य आत्माको सर्वथा अकर्ता मानता है। समयसारमें भी आत्माको पर द्रव्यका अकर्ता बतलाया है। गाथा ३२१ आदि में कहा है कि लौकिक जन विष्णुको जगतका कर्ता मानते हैं उसी तरह यदि भ्रमण (जैन साधु) आत्माको पट्कायका कर्ता मानते हैं तो दोनोंमें कोई अन्तर नहीं रहता। अतः आत्माको परका कर्ता मानना मिथ्यात्व है। आत्मा अपने भावोंका कर्ता है।

आगे जो एकान्तसे कर्मको कर्ता और आत्माको सर्वथा अकर्ता मानते हैं उनके निराकरण करनेके लिए कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है—

यदि सब कुछ कर्म ही करते हैं और आत्मा सर्वथा अकर्ता है तो चूँकि खीवेद कर्मके उदयसे पुरुषकी अभिलाषा होती है और पुरुषवेद कर्मके उदयसे स्त्रीकी अभिलाषा होती है। अतः स्त्री पुरुषसे और पुरुष स्त्रीसे रमण करने पर भी व्यभिचारके दोषी नहीं कहे जायेंगे। और ऐसी स्थितिमें कोई जीव व्यभिचारी नहीं कहा जा सकेगा क्यों कि कर्म ही कर्मकी अभिलाषा करता है। इसी तरह परघात नामक कर्म दूसरेका घात करता है, आत्मा तो अकर्ता है अतः कोई घात करने पर भी घातक नहीं कहलायेगा, क्योंकि कर्म कर्मका घात करता है। यह दोष बतलाकर कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि जो भ्रमण

जीवकी अशुद्ध दशाका परिणाम है और न केवल पुद्गलकी, अशुद्ध दशाका परिणाम है। किन्तु जीव और पुद्गलके मेलसे उत्पन्न हुई अशुद्ध दशाका परिणाम है। अतः शास्त्रीय दृष्टिसे जितना सत्य जीवका अस्तित्व है और जितना सत्य पुद्गलका अस्तित्व है उतना ही सत्य उन दोनोंका मेल और सयोगज विकार भी है। वह सात्यकी तरह पुरुषमें आरोपित नहीं है किन्तु प्रकृति और पुरुषके सयोगजन्य बन्धका परिणाम है। अतः शास्त्रीय दृष्टिसे जीव, अजीव, आत्मव, बन्ध, सवर, निर्जरा पुण्य, पाप और मोक्ष सभी यथार्थ और वस्तुभूत हैं। अतः सभीका यथार्थ अद्भान सम्यग्दर्शन है। और चूँकि उसकी दृष्टिमें कार्यकी उत्पत्तिमें निमित्त कारण भी उतना ही आवश्यक है जितना उपादान कारण, अतः आत्म प्रतीतिमें निमित्तभूत देव, शास्त्र और गुरु वगैरहका अद्भान भी सम्यग्दर्शन है। उसमें गुणस्थान भी हैं मार्गस्थान भी हैं, सभी हैं। शास्त्रीय दृष्टिको किसी वस्तु विशेषके साथ कोई पक्षपात नहीं है। वह वस्तु स्वरूपका विश्लेषण किसीके हित अहितको दृष्टिमें रखकर नहीं करती।

सर्वार्थ सिद्धि और तत्त्वार्थ वार्तिकमें नयोंका विवेचन करते हुए शब्द नयके विवेचन पर यह आपत्ति उठाई है कि इससे तो लोक और शास्त्र दोनोंका विरोध होता है। तो उसका उत्तर देते हुए कहा गया है—रहो विरोध, यहाँ तत्त्वकी मीमांसा की जाती है, तत्त्व मीमांसा करते समय मित्र और शत्रुका विचार नहीं किया जाता। ठीक यही शास्त्रीय दृष्टिकी स्थिति है, जो प्रायः समस्त जैन शास्त्रोंमें दृष्टिगोचर होती है और शास्त्रार्थी विद्वान् लोग जिससे सुपरिचित हैं। किन्तु अध्यात्म दृष्टि आत्म तत्त्वकी मुख्यतासे ही वस्तु तत्त्वका विवेचन करती है।

२ आध्यात्मिक दृष्टिकोण—शास्त्रीय दृष्टिके सिवाय एक दृष्टि आध्यात्मिक भी है। उसके द्वारा आत्मतत्त्वको लक्ष्यमें रखकर वस्तुका विचार किया जाता है। जो आत्माके आश्रित हो उसे अध्यात्म कहते हैं। जैसे वेदान्ती ब्रह्मको केन्द्रमें रखकर जगतके स्वरूपका विचार करते हैं वैसे ही अध्यात्मदृष्टि आत्माको केन्द्रमें रखकर विचार करती है। जैसे वेदान्तमें ब्रह्म ही परमार्थ सत् है और जगत् मिथ्या है, वैसे ही अध्यात्मविचारणामें एकमात्र शुद्ध बुद्ध आत्मा ही परमार्थ सत् है और उसकी अन्य सब दशाएँ व्यवहारसत्य है। इसीसे जैसे शास्त्रोक्त क्षेत्रमें वस्तुतत्त्वका विवेचन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयोंके द्वारा किया जाता है वैसे ही अध्यात्ममें निश्चयनय और व्यवहारनयके द्वारा आत्मतत्त्वका विवेचन

क्रिया जाता है। और निश्चय दृष्टिको परमार्थ और व्यवहार दृष्टिको अरमार्य माना जाता है, क्योंकि निश्चय दृष्टि आत्माके परार्थ शुद्ध स्वरूपको दिखलाई है और व्यवहार दृष्टि अशुद्ध अवस्थाको दिखलाई है। अर्थात् समुद्र शुद्ध आन्तनत्वको प्राप्त करना चाहता है उसकी प्राप्तिके लिये सबसे प्रथम उसे उस दृष्टिको आवश्यकता है जो आत्माके शुद्ध स्वरूपका दर्शन करा सकनेमें समर्थ है। ऐसी दृष्टि निश्चय दृष्टि है, अतः समुद्रके लिये वही दृष्टि भूतार्थ है। जिससे आत्माके अशुद्ध स्वरूपका दर्शन होता है वह व्यवहार दृष्टि उसके लिये कारनकारी नहीं है अतः वह अभूतार्थ नहीं जानी है। इसीसे आचार्य कुन्दकुन्दने समयप्रामृतके प्रारम्भमें 'व्यवहारोऽनृत्यो भूतार्थो वेदिनो यः शुद्धः स' लिखकर व्यवहार नयको अभूतार्थ और शुद्धनय अर्थात् निश्चयनयको भूतार्थ कहा है।

इसकी व्याख्या करते हुए अनृतचन्द्र सूरिने लिखा है कि 'व्यवहार नय अभूतार्थ है क्योंकि वह अविद्यमान अमय, अमृत अर्थना कथन करता है'। इसको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि 'कौचडसे क्लृप्त हुए गडले जलको कौचड और जलका भेद न कर सकने वाले अधिकांश मनुष्य तो मैला ही अनुभव करते हैं। किन्तु कुछ मनुष्य अपने हाथसे डाली गई निर्मलके प्रभावसे जल और मैलके भेदको जानकर उस जलको निर्मल ही अनुभव करते हैं। उसी तरह प्रबल कर्मरुषी मलके द्वारा जिनका स्वाभाविक ज्ञायक भाव तिराभूत हो गया है ऐसे आत्माका अनुभव करने वाला व्यवहारसे विमोहितमति अविवेकी पुरुष आत्माको नाना पर्यायत्प अनुभव करता है किन्तु भूतार्थदर्शी मनुष्य शुद्धनयके द्वारा आत्मा और कर्मका भेद जानकर ज्ञायकभावस्वभाव आत्माका ही अनुभव करता है। यहाँ शुद्धनय निर्मलके समान है। अतः जो शुद्धनयका आश्रय करता है वही सत्यम् दृष्टा होनेके कारण सत्यदृष्टी है किन्तु जो व्यवहार नयका आश्रय करता है वह सत्यदृष्टी नहीं है। अतः कर्मसे भिन्न आत्माका अनुभव करने वालोंके लिये व्यवहारनयका अनुसरण करना योग्य नहीं है।'।

इस व्याख्यासे अव्यात्ममें निश्चयनयको भूतार्थ और व्यवहारनयको अभूतार्थ माननेका तथा प्रकृतो उपादेय और दूतोंको हेय कहनेका क्या हेतु है, यह स्पष्ट हो जाता है।

निश्चयनय शुद्धरूपका दर्शन करता है इसलिये उसे शुद्धनय भी कहते हैं। आचार्य कुन्दकुन्दने समयसार (गा० १४) में शुद्धनयका स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि - 'जो आत्माको अवष्ट, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, और

असंयुक्त जानता है उसे शुद्धनय जानो। इसकी व्याख्या करते हुए अमृतचन्द्र सूरिने लिखा है—‘शिष्य पूछता है कि अशुद्ध, अस्पष्ट, आदिरूप आत्माकी अनुभूति कैसे होती है। उसका समाधान यह है कि बद्ध, स्पृष्ट आदि भाव अभूतार्थ है अतः उनसे रहित आत्माकी अनुभूति हो सकती है। इसी बातको दृष्टान्तसे स्पष्ट करते हैं। जैसे जलमें डूबे हुए कमलिनीके पत्तोंकी जलमें डूबी हुई अवस्थाको देखते हुए उनका जलसे स्पृष्ट होना भूतार्थ है। फिर भी जब हम कमलिनीके पत्तोंके स्वभावको लक्ष्यमें रखकर देखते हैं तो उनका जलसे स्पृष्टपणा अभूतार्थ है, क्योंकि कमलिनीका पत्र जलसे सदा अस्पृष्ट ही रहता है। इसी तरह आत्माकी अनादि पुद्गलकर्मोंसे बद्ध और अस्पृष्ट अवस्थाका जब अनुभव करते हैं तो आत्माका बद्धपणा और स्पृष्टपणा भूतार्थ है। किन्तु जब आत्माके स्वभावका अनुभवन करते हैं तो बद्ध-स्पृष्टपणा अभूतार्थ है।’

आशय यह है कि आत्मा दो रूप हैं एक स्वाभाविक और एक वैभाविक। स्वाभाविकरूप वास्तविक होनेसे भूतार्थ है और वैभाविक रूप औपाधिक या औपचारिक होनेसे अभूतार्थ है। भूतार्थग्राही निश्चयनय है और अभूतार्थग्राही व्यवहारनय है। जैसे मिट्टिके घड़ेको मिट्टीका घड़ा कहना निश्चय है और चूँकि उसमें घी भरा है इसलिये घीके सयोगसे उसे घीका घड़ा कहना व्यवहार है। जब उस घड़ेके साथ घीसे संयुक्त अवस्थाको देखते हैं तो घीका व्यवहार भूतार्थ है किन्तु जब हमके स्वाभाविक मिट्टी रूपको देखते हैं तो वह अभूतार्थ है।

इसी तरह आत्मा अनादिकालसे कर्मपुद्गलोंसे बद्ध और स्पृष्ट होनेसे बद्ध और स्पृष्ट प्रतीत होता है, कर्मके निमित्तसे होनेवाली नर नारक आदि पर्यायोंमें भिन्न-भिन्न दृष्टिगोचर होता है, अविभागी प्रतिच्छेदोंमें हानि वृद्धि होनेके कारण अनियत रूप प्रतीत होता है, दर्शन ज्ञान आदि गुणोंसे विशिष्ट प्रतीत होता है तथा कर्मके निमित्तसे होनेवाले रागद्वेष मोह रूप परिणामोंसे संयुक्त प्रतीत होता है। इस तरह व्यवहार नयसे आत्मा बद्ध, स्पृष्ट, अन्य रूप, अनियत, विशिष्ट और संयुक्त प्रतीत होता है। व्यवहार नयकी दृष्टिसे ये सब प्रतीतियाँ भूतार्थ हैं किन्तु व्यवहार नयके द्वारा ज्ञायक स्वभाव रूप आत्माको नहीं जाना जा सकता और उसके जाने बिना आत्माको नहीं जाना जा सकता। अतः व्यवहार नयके प्रतिपक्षी शुद्धनयके द्वारा आत्माके असाधारण ज्ञायक भावको लक्ष्यमें रखने पर उक्त सब भाव अभूतार्थ हैं।

सारांश यह है कि पर द्रव्यके सयोगसे अशुद्धता होती है। उसमें मूल द्रव्य अथ द्रव्य रूप नहीं हो जाता, केवल पर द्रव्यके सयोगसे अवस्था मिलन

अतः चूँकि अशुद्ध दशा वास्तविक है इसलिये उसका दर्शक अथवा ग्रहणक व्यवहारनय भी वास्तविक है। किन्तु शुद्ध दशा जैसी वास्तविक है अशुद्ध दशा उस रूपमें वास्तविक नहीं है, क्योंकि शुद्ध दशा वस्तुकी स्वाभाविक अवस्था है, अतएव स्थायी और यथार्थ है। किन्तु अशुद्धदशा परद्रव्यके संयोगसे होती है, अतः आगन्तुक होनेसे अस्थायी और अयथार्थ है। इसीलिये उसका दर्शक व्यवहारनय अभूतार्थ कहा जाता है। ऐसे नयका शुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिमें परम्परया उपभोग भले ही हो, किन्तु साधकतत्पना नहीं है। इसीलिये वह हेय है। किन्तु सभी अवस्थाओंमें सभीके लिये वह हेय नहीं है, निचली अवस्थामें स्थित जीवोंके लिये वही उपयोगी होता है।

६ व्यवहारनय भी उपादेय है—

समय प्रामृत (गा० १२) में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है—जो परम-भावदर्शी है उनके लिये तो शुद्धका कथन करनेवाला शुद्धनय ही जानने योग्य है किन्तु जो अपरमभावमें स्थित हैं वे व्यवहारनयके द्वारा उपदेश करने योग्य हैं।

अमृत चन्द्रजीकी टीकाके आधार पर प० जयचन्द्रजीने परम भावदर्शी का अर्थ किया है—‘जे शुद्धनयताई पहुँच अन्धान भये तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान् भये’। और जो अन्धा तथा ज्ञानके और चारित्रिके पूर्ण भावको नहीं पहुँचे हैं, साधक अवस्थामें स्थित हैं उन पुरुषोंको अपरम भावोंमें स्थित कहा है।

गाथा १२ के ‘अपरमे द्विदा भावे’ का अर्थ करते हुए जयसेनाचार्यने लिखा है—‘अपरमे अशुद्धे असयतसम्यग्दृष्ट्यपेक्षया भावकापेक्षया वा सराग सम्यग्दृष्टिलक्षणे शुभोपयोगे प्रमत्ताप्रमत्तसयतापेक्षया च भेदरत्नत्रयलक्षणे वा ठिदा स्थिता ।’

अर्थात् सातवें गुणस्थान तकके जीव अपेक्षा भेदसे अपरम भावमें स्थित हैं। और उनके लिये व्यवहारनयसे उपदेश करना योग्य है। समयसारकी आत्मस्थिति वचनिकाके प्रारम्भमें प० जयचन्द्रजीने भी यही बात लिखी है। उन्होंने लिखा है—

‘बहुरि ऐसा जानना—जो स्वरूप की प्राप्ति दोय प्रकार है, प्रथम तो यथार्थ ज्ञान होय करि अन्धानरूप सम्यग्दर्शन होगा। सो यह ती अविरत सम्यग्दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ताके भी होय है। तहाँ बाह्य व्यवहार ती अविरत रूप ही रहै। तहाँ बाह्य व्यवहारका आलम्बन है ही। अर अन्तरंग सर्वनयक

पक्षपात रहित अनेकान्त तत्त्वार्थकी श्रद्धा होय है। बहुरि जब स्वयमधारी प्रमत्ताप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि होय अर जहाँ ताइ साक्षात् शुद्धोपयोगकी प्राप्ति न होय श्रेणी न चढ़ै, तहाँ शुभरूप व्यवहारका ही अवलम्बन है। बहुरि दूजा साक्षात् शुद्धोपयोगरूप वीतराग चारित्रका होना सो अनुभवमें शुद्धोपयोगकी साक्षात् प्राप्ति होय, तामें व्यवहारका भी आलम्बन नहीं, अर शुद्धनयका भी आलम्बन नहीं। जातैं आप साक्षात् शुद्धोपयोगरूप भया तब नयका आलम्बन काहेका ? नयका आलम्बन तौ जेतै राग अश था तेतैंहि था। ऐसैं अपने स्वरूपकी प्राप्ति भये पीछे पहलैतौ श्रद्धामें नयपक्ष भिटै है। पीछे साक्षात् वीतराग होय तब चारित्र सन्बन्धी पक्षपात भिटै है। ऐसा नहीं, जो साक्षात् वीतराग तौ भया नाहीं अर शुभ व्यवहारकूँ छोड़ि स्वच्छन्द प्रमादी होय प्रवर्तै। ऐसा होय तौ नय विभागमें समझा नाहीं, उलटा मिथ्यात्व ही दृढ भया।'

उक्त गायी १२ के ऊपर श्रीकानजी स्वामीने अपने प्रवचनमें भी साधक अवस्थामें व्यवहारको प्रयोजनीभूत बतलाया है। उन्होंने कहा है—'जो शुद्धनय तक पहुँचकर पूर्ण श्रद्धा ज्ञान-चारित्ररूप हो गये हैं उनके लिये शुद्धनय ही प्रयोजन भूत है क्योंकि उनके पूर्ण होनेका विकल्प नहीं रह गया है। किन्तु जिसने पूर्ण निर्मलकी श्रद्धाकी है और जो साधकदशाग्रूप मध्यम भावका अनुभव करता है उसे रागको दूर करके क्रमशः आंशिक स्थिरताको बढ़ानेका व्यवहार प्रयोजनभूत है। × × × जो पूर्ण चारित्र दशाको प्राप्त नहीं हुए मध्यदशा—(चौथेसे छठे गुण स्थान तक) में वर्तमान हैं वे जब स्वरूपमें स्थिर नहीं हो सकते तब उनके शुभ भावरूप व्यवहार होता है। × × × तत्त्वकी यथार्थ प्रतीति होने पर अन्तरंगमें जो आंशिक स्थिरता प्रकट होती है उसे आचक्रकी पाँचवीं भूमिका कहते हैं। शुद्ध दृष्टिके बलसे तीन कशायोंकी चौकड़ीका अभाव करके अन्तरंगमें चारित्रकी विशेष स्थिरता प्रकट करनेवाली मुनि दशा छठे गुण स्थानमें होती है। और उससे विशेष स्थिरता, एकाग्रता, निर्विकल्प ध्यान दशा सातवें (अग्रमत्त) गुणस्थानमें मुनिके होती है। उस समय बुद्धि पूर्वक विकल्प नहीं होता, मैं अनुभव करता हूँ, आनन्द लेता हूँ, ऐसा विकल्प नहीं होता, वह तो अन्तरङ्गमें स्वरूप अखण्ड आनन्द अनुभव करते हैं। वे जब सविकल्प दशामें होते हैं तब (छठे गुण स्थानमें) तत्त्वका मनन, शिष्यको उपदेश देना, शास्त्रोंकी रचना करना इत्यादि शुभ व्यवहार तथा आहारादि सम्बन्धी विकल्प बीचमें आ जाता है।' (समय० प्रव०, १ भा० पृष्ठ ३४१)

उक्त सच व्याख्यानोंसे यह स्पष्ट है कि शुद्धोपयोगकी दशामें जो नहीं पहुँचे हैं, दूसरे शब्दोंमें जो श्रेणीमें स्थित नहीं हैं ऐसे सातवें गुणस्थान पर्यन्त जीव अपरम भावमें स्थित लिए गये हैं। उनके लिए व्यवहार नयने उपदेश करना योग्य है। किन्तु जो व्यवहारकी सीमाका अतिप्रमाण परके परम भावमें स्थित हैं उनके लिये तो एक मात्र शुद्धनय ही प्रयोजनीभूत है।

इस कालमें तो इस क्षेत्रमें सातवें गुणस्थानसे ऊपर कोई जीव पहुँच ही नहीं सकता। अतः इस भरत क्षेत्रमें जितने मनुष्य हैं वे सभी अपरम भावमें स्थित हैं अतः उनके लिये तो व्यवहारनय ही प्रयोजनीभूत है। अतः तुन्दकुन्द स्वामीके आदेशानुसार वे मय व्यवहारनय द्वारा ही उपदेश करनेके योग्य हैं, उसीसे उनका फल्याण हो सकता है।

७ व्यवहार नयकी भूतार्थता और उपादेयता—

समयसार गाथा १३ में कहा है कि भूतार्थनयसे जाने गये नी तस्य मभ्यदर्शन है। इस गाथाकी टीकामें अमृतचन्द्रने लिखा है—‘कि इन नी तत्त्वोंकी यदि याह दृष्टिमें देखा जाये तो जीव और पुद्गलकी अनादि यन्ध पर्यायका अनुभवन करनेमें ये सभी भूतार्थ हैं। और एक जीव द्रव्यके स्वभावका अनुभवन करने पर ये सभी अभूतार्थ हैं। इसी तरह अन्तर्दृष्टिसे देखने पर जीव तो जायक भावरूप है। जीवके विकारका कारण अर्जाघ है। पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, निर्जरा, यन्ध और मोक्ष ये सब अकेले जीवके विकार नहीं हैं। किन्तु अजीवके विकारसे जीवके विकारके कारण उत्पन्न हुए हैं। इन नी तत्त्वोंकी जब जीव स्वभावकी छोड़कर स्व और परके निमित्तमें होनेवाली एक द्रव्यकी पर्याय रूपसे अनुभव करते हैं तो ये भूतार्थ हैं। और जब जीवके कमी न चिकने वाले स्वभावकी अपेक्षा देखते हैं तो ये अभूतार्थ हैं।’

आगे और लिखा है कि—एकस्वरूपमें प्रकाशमान आत्माके जाननेके उपायभूत जो प्रमाण नय निश्चय है वे भी भूतार्थ और अभूतार्थ हैं। प्रमाता प्रमेयके भेदका अनुभव करते हुए प्रमाण भूतार्थ हैं, और जीव स्वभावका अनुभवन करनेपर अभूतार्थ हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय भी द्रव्य और पर्यायका भेद रूप अनुभवन करनेपर भूतार्थ हैं और शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीवका अनुभवन करनेपर अभूतार्थ हैं।

सारांश यह है कि अपने अपने विषयकी दृष्टिमें सभी व्यवहार भूतार्थ हैं किन्तु शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीवके अनुभवनकी दृष्टिसे सब अभूतार्थ हैं। अतः आधिक अवस्थामें व्यवहार भी भूतार्थ और उपादेय है।

अपनाता है। पश्चात् अपने अभिप्रायमें उसको दूर करनेका भाव रखकर जिन कालमें यह आत्मा विगिष्ट भावनाके सौष्टव्य पर अपने स्वभावभूत सन्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्यके साथ अंगारी भावरूप परिणतिके द्वारा तन्मात्रक होकर त्याग और उपादानके विकल्पसे शून्य होनेके कारण भेद-व्यवहारको समाप्त करके सुस्थिर होता है उस समय यही आत्मा जीव स्वभावमें नियत चारित्र्यरूप होनेसे निश्चयसे मोक्षमार्ग कहा जाता है। अतः निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्गमें नाप्य साधन भाव पूरी तरहसे घटित होता है।

सारांश यह है कि निश्चय नाप्य है और व्यवहार उसका साधन है। साधनके बिना नाप्यकी प्राप्ति नहीं होनी। जैसे किमी ऊँचे महलकी छतपर सीढ़ीके टूटों पर पर रत्ने बिना नहीं पहुँचा जा सकता वैसे ही प्रारम्भमें व्यवहारका अवलम्बन लिये बिना निश्चयकी प्राप्ति समभव नहीं है। किन्तु व्यवहारके द्वारा निश्चयकी प्राप्ति तभी होगी जब निश्चयकी ओर लक्ष्य होगा। और जैसे मनुष्य सीढ़ी पर पर हमलिये रमता है कि उसे छोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ता चला जाये। यदि कोई सीढ़ीकी ही पकड़कर बैठ जाये और उसके द्वारा महलपर चढ़नेकी यात भुला घंटे तो वह त्रिकालमें भी महलपर नहीं पहुँच सकता। उसी तरह यदि कोई निश्चय लक्ष्यको भुलाकर व्यवहारको ही साध्य मानकर उसीमें रम जाता है तो उसका व्यवहार निश्चयका साधक नहीं है। जो साधक निश्चयपर लक्ष्य रखकर उसीकी प्राप्तिके लिये तन्मय होता हुआ अन्यगति न होनेसे व्यवहारको अपनाता है वह उसे उपादेय समझकर नहीं अपनाता, हेय समझकर ही अपनाता है। ऐसा ही व्यवहार निश्चयका साधन होता है। ऐसा साधक ज्यों ज्यों निश्चयकी ओर बढ़ता जाता है त्यों त्यों अशुद्ध परिणति रूप भेदमूलक व्यवहार छूटता जाता है और ज्यों ज्यों वह छूटता जाता है त्यों त्यों साधक निश्चयकी ओर बढ़ता जाता है। जो व्यवहारको अपनाकर उसीमें रम जाता है वह साधक ही नहीं है। सच्चे साधककी दृष्टिसे एक जगत्के लिये भी निश्चयका लक्ष्य ओझल नहीं होता। और वह व्यवहारको उसी तरह अपनाता है जैसे कोई पतिव्रता नारी अपने पतिके पास जानेके लिये किसी सजाचारी परपुरुषके साथ यात्रा करना स्वीकार करती है। उसका मन धारा करते हुए भी अपने पतिमें ही रहता है। वह सदा यही सोचती रहती है कब पर पुरुषका सह छूटे। वह उस सगको एक जगत्के लिये भी प्राप्ति नहीं मानती। किन्तु लाचार होकर ही उसे स्वीकार करना पड़ा है क्योंकि उसके बिना वह अपने पतिके पास नहीं पहुँच सकती थी। इसीसे अमृतचन्द्र सूरीने व्यवहारको

निश्चयका साधन बतलाकर भी पूर्वपदमें स्थित जनोंके भी व्यवहारके हस्तावलम्बन रूप होने पर खेद ही प्रकट किया है—

व्यवहरणनयः स्थाद्यद्यपि प्राक् पदव्या-
मिह निहितपदाना हन्त हस्तावलम्ब. ।

६ पुण्य-पाप और शुभोपयोग—

समयभारके पुण्य—पापाधिकारकी पहली ही गायामें कुन्दकुन्दने कहा है—अशुभ कर्म कुशील और शुभकर्म सुशील है । किन्तु जो कर्म जीवको समारमें प्रवेश कराता है वह सुशील कैसे है ?

आगे उन्होंने लिखा है—जैसे सोनेकी साकल भी जीवको बाँधती है और लोहेकी साकल भी जीवको बाँधती है इसी तरहसे शुभ और अशुभ कर्म भी जीवको बाँधते हैं । अतः कुशीलोंकी संगति मत करो, उनसे राग मत करो ।

इस तरह यद्यपि पुण्यको सोनेकी साकलकी और पापको लोहेकी साकलकी उपमा देकर दोनोंके अन्तरको स्पष्ट कर दिया है । किन्तु चूँकि दोनों ही बन्ध स्वरूप होनेसे ससारके कारण हैं अतः दोनोंको ही त्याज्य बतलाया है । इसी तरह प्रवचनसारमें भी शुभोपयोगकी तथा उससे होने वाले पुण्य कर्मकी सुराई की है और उसे त्याज्य बतलाया है । यह वस्तुस्थिति है । किन्तु जिनकी दृष्टि लोहे और सोनेके भेदपर ही अटकती हुई है और जो उसके बन्धनरूप परिणामकी ओरसे बेखबर हैं उन्हें पुण्य पापको एक ही पलड़ेमें रखना नापसन्द है । उनकी दृष्टिमें सोना कीमती वस्तु है भले ही वह भी भार स्वरूप हो ।

किन्तु जो दूरदर्शी हैं उन्हें पुण्य पापकी समता इसलिये पसन्द नहीं है कि दोनोंको समान जानकर जो लोग पुण्यमें लगे हुए हैं वे भी पुण्य करना छोड़ देंगे । किन्तु जगद्गुद्गारक आचार्योंने पुण्य पापको समान इसलिये नहीं बतलाया कि लोग पुण्य छोड़कर पापमें लग जायें । जो ऐसा कर सकते हैं वे इस उपदेशके अपात्र हैं । यह उपदेश उनके लिये है जो पापको छोड़कर पुण्यमें लगे हैं । उनसे पापकी तरह पुण्यको भी छुड़वाकर उस स्थितिमें पहुँचा देना उनका लक्ष्य है जहाँ पुण्य और पापके बन्धनसे छुटकारा मिल सके । यही अध्यात्मका लक्ष्य है ।

प्रवचनसारका प्रारम्भ करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने उपयोगके तीन भेद किये हैं अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग । गायी ११, १२ में प्रत्येकका फल बतलाया है—‘धर्म रूप परिणत हुआ आत्मा यदि शुद्धोपयोगमें युक्त

होता है तो मोक्ष सुगम हो जाता है और यदि शुभोपयोगसे युक्त होता है तो स्वर्ग सुलभ होता है। किन्तु अशुभोपयोगसे युक्त आत्मा कुमनुष्य, तिर्यज और नारकी होता हुआ संसारमें परिभ्रमण करता है तथा अत्यन्त दुःख उठाता है।' इन कलौसे तीनोंका स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि शुद्धोपयोगीकी तरह शुभोपयोगवालेकी भी धर्म परिणत आत्माके रूपमें स्वीकार किया है। और अमृतचन्द्रने भी 'यदा तु धर्मपरिणतस्यभावोऽपि शुभोपयोगपरिणत्या समच्छते' लिखकर शुभोपयोगरूप परिणतिकी भी धर्ममें ही सम्मिलित किया है, अशुभोपयोगकी तरह उसे अधर्म नहीं कहा। चूंकि अशुभोपयोगमें चारित्रिका जग भी नहीं है अतः उसे अत्यन्त दय कहा है। किन्तु शुभोपयोगवालेको 'कथंचिद्विरुद्धकार्यकारिचारित्र' कहा है। अर्थात् उसका आचरण यद्यपि चारित्रिकी सीमामें आता है किन्तु वह कथंचित् विरुद्ध कार्यकारी है।

आगे गाथा ६६ में बतलाया है—'जो देवता, यति और गुरुकी पूजामें, दानमें, गीतमें और उपवास धारण करनेमें अनुरागी है वह आत्मा शुभोपयोगी है। और उनका फल इन्द्रिय सुख है।' आगे इन्द्रिय सुखका चुराई बतलाते हुए शुभोपयोग और अशुभोपयोगमें तथा उनके फल पुण्य और पापमें कोई अन्तर नहीं बतलाया है। और गाथा ७७ में तो यहाँ तक लिख दिया है कि जो 'पुण्य पापमें कोई भेद नहीं है' ऐसा नहीं मानता वह व्यक्ति मोक्षमें पद-कार हय भयानक अपार समारमें भटकता रहता है।'

इसकी टीकामें अमृतचन्द्र सूरिने लिखा है कि—'उक्त प्रकारसे शुभोपयोग और अशुभोपयोगके युगलकी तरह तथा पुण्य और दुःखके युगलकी तरह यथार्थ में पुण्य और पापका युगल नहीं बनता, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही आत्माके धर्म नहीं हैं। किन्तु जो सोने और लोहेकी चेड़ीकी तरह इन दोनोंमें भेद मानता है और पुण्य अहमिन्द्र आदि सम्पदाका कारण है ऐसा मानकर धर्मानुराग करता है, शुद्धोपयोग रूप शक्तिका तिरस्कार करनेवाला वह व्यक्ति चित्तके सरागी होनेके कारण संसारमें दुःख ही उठाता है।'

अमृतचन्द्राचार्य ने शुभोपयोग और अशुभोपयोगके भेदको तो स्वीकार किया किन्तु पुण्य और पापके भेदको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पुण्य पापमें भेद मानकर पुण्य संचयमें लगनेवाला व्यक्ति शुभोपयोगके यथार्थ उद्देश्यसे भटककर शुद्धोपयोगको अपनानेकी ओर नहीं बढ़ता, और पुण्यको ही उपादेय मानकर शुभोपयोगमें ही रम जाता है। अशुभोपयोगकी तरह मुमुक्षुके लिये

स्त्रीके चक्करमें पड़ जाता है और मोहकी सेनाको नहीं जीतता, महा सकट उसके अति निकट है, वह निर्मल आत्माको कैसे प्राप्त कर सकता है ?

प्रवचनसारके ज्ञानाधिकारकी अन्तिम दो गाथाओंमें तो कुन्दकुन्दने श्रमणोंका स्पष्ट निर्देश करते हुए कहा है—‘जो मुनि श्रवणमें उक्त पदार्थोंका श्रद्धान नहीं करता वह श्रमण नहीं है’ और जो मोहकी दृष्टिका घात कर चुका है, आगममें कुशल है, विराग चरित्रके प्रति उद्यत है वह महात्मा श्रमण है और धर्म स्वरूप है ॥६१—६२॥

इन गाथाओंसे हमारे कथनकी पूर्णतया पुष्टि हो जाती है। अब प्रवचन-सारके ज्ञेयाधिकारकी लीजिए। उसमें प्रारम्भकी ३४ गाथाओंमें द्वय सामान्यका निरूपण है। ३४ वीं गाथामें उक्त कथन का उपसंहार करते हुए कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं—कर्ता, करण, कर्म और कर्मका फल ये चारों आत्म रूप ही हैं ऐसा निश्चय करनेवाला श्रमण यदि अन्यरूप परिणमन नहीं करता तो शुद्ध आत्माको प्राप्त करता है।

इन उपसंहार गाथामें भी स्पष्ट है कि ज्ञेयाधिकारका कथन भी श्रमणको लक्ष्यमें रखकर किया गया है। आगे द्वयका विशेष ध्यान करके अन्तमें पुन श्रमणका उल्लेख आता है कि वह किसका ध्यान करता है। तीसरे अधिकारमें तो श्रमण धर्मका ही वर्णन है। अतः प्रवचनसारका कथन श्रमणको लक्ष्यमें रखकर किया गया है। अब समयसारकी लीजिये—

समयसारमें विषय प्रतिपादनका आरम्भ गाथा ६ से होता है। उसमें कहा है कि जो ज्ञायक भाव है वह न तो प्रमत्त है और न अप्रमत्त है। प्रमत्त और अप्रमत्त भावके निषेधसे ही ज्ञायकभावका या शुद्ध आत्माका कथन क्यों किया गया। श्रमण अथवा मुनि प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती ही तो होते हैं। अतः जो श्रमण है अथवा श्रमण होनेके अभिलाषी हैं उन्हें यह बतलाना है कि प्रमत्त या अप्रमत्त दृष्टा ज्ञायक भावसे भिन्न है, ज्ञायक भाव तो न प्रमत्त है और न अप्रमत्त। इस पहली गाथासे ही ग्रन्थकारकी दृष्टिकी अभिव्यक्ति हो जाती है।

वास्तवमें तो जिस भेद विज्ञानको सम्यक्त्व अथवा सम्यक्त्वका कारण बतलाया है अन्तसे आखिर तक समयसारमें उसीका कथन है। तब प्रश्न हो सकता है कि भेद विज्ञानके बिना तो सम्यक्त्व नहीं होता और सम्यक्त्वके बिना चरित्र नहीं होता। तब सम्यक्त्वही मुनियोंको लक्ष्य करके भेद विज्ञानका कथन करनेकी आवश्यकता क्या थी ? इसका उत्तर यह है कि आत्माके सिवाय

अन्य कोई पदार्थ मेरा नहीं है यह सामान्य भेद विज्ञान दृष्टिगोला सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। दूसरे शब्दोंमें जो आत्म दृष्टि है अर्थात् जिनकी दृष्टि आत्मा पर है वह सम्यग्दृष्टि है। किन्तु आत्मदृष्टि होकर भी अप्रवृत्तमानादि रूप भावोंको यदि अपना मानता है तो उसका सम्यग्भव पूर्ण नहीं है। अतः सराग सम्यग्दृष्टिको वीतराग सम्यग्दृष्टि और सराग चारित्र्यमें स्थितको वीतराग चारित्र्यमें स्थित करनेके लिये ही यह सत्र प्रयत्न है। इसीलिये उसका प्रारम्भ 'एवि होदि अपमत्तो ण पमत्तो' से किया गया है।

कुन्दकुन्दके प्राभृतोंको ले लीजिये। सूत्र प्राभृत, लिंग प्राभृत, भाव-प्राभृत और मोक्ष प्राभृत मुनियोंकी ही शिक्षा और दीक्षाने श्रोत प्राप्त है। चारित्र्य प्राभृत और बोध प्राभृतमें भी उनके ही चारित्र्य तथा प्रवृत्तियोंका विशेष कथन है। असलम निवृत्ति प्रधान मोक्षमार्गावलम्बी जैन धर्ममें सदासे मुनि धर्मका ही महत्त्व रहा है। वही आदर्श मार्ग माना गया है। गृहस्थ धर्म तो अपवाद मार्ग है। उसकी उपयोगिता भी तभी मानी गई है जब वह मुनि-धर्म धारण करनेमें सहायक हो। इसीसे कुन्दकुन्द स्वामीने चारित्र्य प्राभृतमें गृहस्थ धर्मका वर्णन दो चार गाथाओंमें कर दिया है।

अतः उनकी रचनाएँ प्राथमिकाल्पिकोंके लिये नहीं हैं। जिन्हें देव गुरु शास्त्रके स्वरूपका भान नहीं, सात तत्त्वोंसे जो अपरिचित हैं, गुणस्थान, मार्गणा स्थान और जीव स्थानोंका जिन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना, कर्म-बन्धकी प्रक्रियासे जो अनजान हैं। नयोंका जिन्हे बोध नहीं है, ऐसे लोग भी यदि समयसारके निश्चय और व्यवहार कथनमें उतरते हैं तो उससे स्वयं उनका ही अकल्याण है। यह तो ससार, शरीर और भोगोंसे अन्तःकरणसे विरक्त और पञ्चपरमेष्ठिको अनन्य शरण रूपसे भजनेवाले उन तात्त्विक पथके पाथिकोंके लिये है जिनको न व्यवहारका पक्ष है और न निश्चयका। क्योंकि समयसार पञ्चातीत है ऐसा स्वयं कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है।

११ चारित्र्य—

आचार्य कुन्दकुन्दने 'दसणमूलो धम्मो' लिखकर सम्यग्दर्शनको धर्मका मूल बतलाया है और 'चारित्तं खलु धम्मो' लिखकर चारित्र्यको धर्म बतलाया है।

उन्होंने अपने चरित्त पाहुडमें चारित्र्यके दो भेद किये हैं—एक सम्यक्त्व चरण चारित्र्य और एक सयमचरणचारित्र्य। मोक्षकी प्राप्तिके लिए निःशङ्क आदि गुणोंसे युक्त विशुद्ध सम्यग्दर्शनका सम्यग्ज्ञान पूर्वक पालन करना सम्यक्-

त्य चरण चारित्र है। यह नन्यरूप चरण चारित्र वास्तव्य, विनय, अनुकम्पा, दानवृत्ति, मोक्षमार्गके गुणोंकी प्रशंसा, उपगृहण, रक्षण, आर्जय आदि भावोंसे पदचाना जाता है (चा० प्रा० १०-११) ।

इस सन्यस्यचरणचारित्र भेदकी स्वरूपाचरण चारित्रका पूर्वरूप कहना ठचित होगा। सम्प्रत्यचरण चारित्र ही स्वरूपाचरण चारित्रके रूपमें परिवर्तित हुआ जान पड़ता है। यही सयमचरणचारित्रका मूल है। सयमचरणचारित्र सागर और अनगारके भेदसे दो प्रकारका है। दार्शनिक आदि ग्यारह प्रतिमाएँ सागर चारित्रके भेद हैं। इससे ग्यारह प्रतिमाओंकी परम्परा बहुत प्राचीन सिद्ध होती है। कुन्दकुन्दाचार्यने उनका स्वरूप नहीं बतलाया। केवल पाँच अणुधर्मों तीन गुणधर्मों और चार शिष्याधर्मोंके नाम गतलाये हैं। आवश्यक मूल धर्म ये चारह धर्म और ग्यारह प्रतिमाएँ रही हैं। अणुधर्मोंके भेदोंमें तो कभी कोई अन्तर नहीं पड़ा। किन्तु गुणधर्म और शिष्याधर्मके भेदोंमें अन्तर पाया जाता है। कुन्दकुन्दाचार्यने दिशा-विदिश प्रमाण, अनर्थदण्ड त्याग, और भोगोपभोग परिमाणको गुणधर्म कहा है तथा सामायिक, प्रोपध, अतिथिपूजा और सल्लेखनाको शिष्याधर्म कहा है। तत्त्वात्र सूत्रमें दिग्धर्म, देशधर्म और अनर्थदण्डविरतिधर्मको गुणधर्म तथा सामायिक, प्रोपधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिविसविभागधर्मको शिष्याधर्म कहा है। तथा सल्लेखनाका पृथक्से ग्रहण किया है। रत्नकरड आवश्यकारमें गुणधर्म तो कुन्दकुन्दाचार्यके अनुसार बतलाये हैं किन्तु शिष्याधर्मोंमें देशधर्म, सामायिक, प्रोपध और वैद्यावृत्त्यको रखा है। तथा सज्जनवनाका पृथक्से ग्रहण किया है। फिर भी रविपेणाचार्यके पद्मचरितमें तथा अन्य भी कुछ ग्रन्थोंमें कुन्दकुन्दाचार्यका ही अनुसरण किया गया है। इस तरह कुन्दकुन्दाचार्यने गृहस्थधर्मके मूलभूत धर्मोंके नाम मात्र गिनाये हैं।

अनगार अथवा मुनिधर्मके विषयमें ही उन्होंने विशेष कहा है। प्रवचन-सारका अन्तिम भाग मुनिधर्मसे ही सम्पन्न है। उसमें उन्होंने दीक्षा लेनेकी विधिसे लेकर सभी आवश्यक बातोंका कथन कर दिया है। उसीमें मुनियोंके २८ मूलगुण बतलाये हैं। और साधुके योग्य उपधि आदिका भी बयन करते हुए उसमें और अपवादमें सामजस्य बैठानेका भी उपदेश दिया है। कुन्दकुन्द स्वामीने अपने ग्रन्थोंमें जैन साधुके लिए जितना उपदेश दिया है उतना किसी अन्य ग्रन्थकारने नहीं दिया। उन्होंने उनकी आलोचना भी पूर्य कर कर की है और उसके द्वारा सच्चे जैन साधुका वास्तविक रूप वैसा होना चाहिये, यह उनके सामने रख दिया है।

प्रवचनभारके तौनरे चाग्निाधिका नें अमरका स्वरूप बलवते हुए लिखा है—अमर गुरु मित्रनें, सुख दुःखनें, प्राना निन्दानें, लोष्ट कान्ठनें और जीवन मरणनें मनघटि बना है ॥१॥ जो अमर आगमका ज्ञाता नहीं है उसे नव परका ज्ञान नहीं है और जिसे मन्त्र-परका ज्ञान नहीं है वह कर्मोंका जन कैसे कर सकता है ॥३॥ गुरुकी पाप आगम है । जिनकी दृष्टि—अद्वान आगम मूलक नहीं है उनके ज्ञान नहीं है और जिनके मदन नहीं हैं वह अमर कैसे हैं ? ॥३६॥ किन्तु मन्त्र ज्ञानोंका ज्ञाता होने हुए भी जिसका अंगारि-नें अंगु नात्र भी नमच है वह सुप्ति लान नहीं कर सकता ॥३६॥

इसी तरह चूत्र प्रानुत भाव प्राकृत अने मोक प्राकृत आदि प्रात ननी प्राकृत मातृमन्त्रकी गिजाओं और आलोचनाओंमें भर हुए हैं । चूत्र प्राकृत नें लिखा है—जिस सुप्ति काग्नि उत्पन्न है, वह भी यदि स्वच्छन्द विद्वान् है तो पाप पदमें गिर जाता है ॥ ६ ॥ जिन गामन्त्रों वस्त्रधारी तीर्थङ्कर भी हो तो मोक प्रात नहीं कर सकता । एक नन्ना ही मोकका मार्ग है और सब उन्मार्ग हैं ॥२६॥

किन्तु नाना हो जानेसे ही अमर दम्भनीय नहीं होता । नव प्रानुतनें लिखा है—‘भाव रहित न्नता स्वर्य है । अन भावसे न्न होना चाहिये । जिन लिंगधारी बाहू सुनिने अन्यन्तरके दोपने डरटक नारको जला टाला । वह रौरव नरकमें गये ॥४६॥ दर्शन ज्ञान और आचरणसे उष्ट हीपापन सुनि अनन्त मसार पथके पथिक बन गये ॥५०॥ जो इन्द्रिय सुन्दके लिये कङ्कण द्रव्य अमर होते हैं वे भव वृक्षकी नहीं काट सकते । जो भावने अमर होते हैं वे ही ध्यानरूपी लठारसे भवरूपी वृक्षको छेड़ते हैं ॥१२०॥

कुन्दकुन्द स्वामीने अमरके दो भेद किये हैं—शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी । दर्शन ज्ञान आदिका उपदेश देना, गिष्योंका पोषण करना, जिन पूजाका उपदेश देना यह शुभोपयोगी सुनियोंकी प्रवृत्तियाँ हैं ॥४८॥ अमर नथका उपकार करना, आठर विनय करना, शुभोपयोगी अमरके लिए उचिन है, किन्तु काय विराधना नहीं होनी चाहिये ।

सुनिके शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी भेद करनेसे यह स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द स्वामीको वीतराग चारित्रकी तरह सराग चारित्र भी मान्य है तथा यह भी मान्य है कि शुभोपयोग पूर्वक शुद्धोपयोग होता है । शुभोपयोग व्यवहार है और शुद्धोपयोग निश्चय है । अतः व्यवहार पूर्वक निश्चय होना है यह स्पष्ट है । किन्तु वह शुभोपयोग निश्चयोन्मुख होना चाहिये । अतः,

समयसार और नियमसारमें कुन्दकुन्दाचार्यने पढावश्यकका कथन किया है वह कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। साधारणतया आवश्यकका अर्थ यही समझा जाता है कि जिसका करना जरूरी हो उसे आवश्यक कहते हैं। किन्तु वास्तवमें आवश्यकका ऐसा अर्थ नहीं है।

जो मुनि अन्यके वशमें नहीं है उसे 'अवश' कहते हैं और अवशके कर्मको आवश्यक कहते हैं। अतः जो मुनि आत्मवश न होकर परवश है उसका कर्म आवश्यक नहीं है। जो पर भावको छोड़कर निर्मल आत्माका ध्यान करता है वह आत्मवश है और उसका कर्म आवश्यक है [नि० सा० १४१-१४६]। जो आवश्यकमे अष्ट है वह चारित्रसे अष्ट है। वचनात्मक पाठरूप जो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यानदि है वह तो स्वाध्याय है। निश्चय प्रतिक्रमणादि तो ध्यानरूप होते हैं। किन्तु शुभोपयोगी मुनि निश्चय प्रतिक्रमणादि करनेमें असमर्थ होता है अतः वह वचन रूप प्रतिक्रमणादि करते हुए भी श्रद्धामें ठन्हे ही रखता है। अस्तु।

बोध प्राप्तिके अन्तमें जिनदीक्षाका स्वरूप सतरह गाथाओंसे बताते हुए कहा है कि साधुको शून्य घरमें, वृक्षके नीचे, उद्यानमें, श्मशानमें, पर्वतकी गुफामें, पर्वतके शिखर पर, भयानक वनमें और वसतिकामें रहना चाहिये। उत्तम और मध्यम घरोंमें सर्वत्र आहार ग्रहण करना चाहिये और धनी और दरिद्रका भेद नहीं करना चाहिये। जहाँ पशु, स्त्री और नपु सकोंका निवास हो वहा नहाँ रहना चाहिये। तिल तुप मात्र भी परिग्रह नहीं रखना चाहिये। स्त्री, भोजन आदिकी कथा नहीं करनी चाहिये और सदा स्वाध्याय और ध्यानमें लगे रहना चाहिये।

असत्तमें श्रमण धर्मका एक मात्र लक्ष्य निर्वाणकी प्राप्ति है। और निर्वाणकी प्राप्ति शुद्धोपयोगके बिना नहीं हो सकती। और शुद्धोपयोग आत्मभावके सिवाय पर भावमें रचमात्र भी आत्मभावकी भावना रहते हुए नहीं हो सकता।

प्रवचनसारका आरम्भ करते हुए कुन्दकुन्दने चारित्रको ही धर्म कहा है। और धर्मको साम्यभाव रूप कहा है तथा मोह और चोभसे रहित आत्म-परिणामको साम्यभाव कहा है। अतः मोहको दूर करना श्रमणका प्रधान कर्तव्य है। इस तरह श्रमणके स्वरूप, और लक्ष्यका सुन्दर निरूपण किया है।
आत्मनिरूपण—

कुन्दकुन्द स्वामीने निश्चयय और व्यवहार नयसे आत्माका जो वर्णन समयसारमें किया है वह अपूर्व है, आत्म स्वरूपका वैसा वर्णन अन्यत्र नहीं

रस, रूप, गन्ध और स्पर्शसे रहित है। वह इन्द्रियोंके अगोचर है। उसका चेतना गुण है। (गा० ४३)। जीवके तो न वर्ण है, न रस है, न गंध है, न रूप है, न रस है, न सस्थान और संहनन हैं, न शरीर है, न राग द्वेष और मोह हैं न कर्म और नो कर्म है, न योगस्थान अनुभाग स्थान और उदय स्थान हैं, न जीव स्थान और गुण स्थान हैं, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्यके परिणाम हैं। (गा० ५०-५५)। वर्णसे लेकर गुण स्थान पर्यन्त ये सभी भाव व्यवहार नयसे जीवके हैं, निश्चय नयसे नहीं। इनके साथ जीवका जल और दूधकी तरह एक चोत्रावगाह रूप सम्बन्ध है किन्तु वे सब जीवके नहीं हैं क्योंकि जीवमें उन सबसे अधिक एक उपयोग नामका गुण है जो उन सबमें नहीं पाया जाता (गा० ५६-५७)। यदि उन सब भावोंको जीव माना जायेगा, जो कि जब हैं तो जीवमें और अजीवमें कोई भेद ही न रहेगा। (गा० ६२)

इसी तरह जो एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय आदि, तथा वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त आदि भेद हैं ये सब नाम कर्मकी प्रकृतियां हैं। इन सबके योगसे जो जीव समाप्त होते हैं वे सब जीव कैसे कहे जा सकते हैं (६१-६६)। इसी तरह मोहनीय कर्मके निमित्तसे जो गुणस्थान कहे गये हैं उन्हें भी जीव कैसे कहा जा सकता है। (६८)

सारांश यह कि जिनका जीवके साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है, मयोग सम्बन्ध है उन सब भावोंसे मिल ज्ञान-दर्शन उपयोग वाला जीव है। इस तरहसे कुन्दकुन्दाचार्यने जीवके सम्बन्धमें फैले हुए सतिविभ्रमोंका निरास करके जीवके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादन किया है। उसको जानकर ज्ञानी आत्माके अन्तःकरणमें यह दृढ़ प्रतीति हो जाती है कि 'मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमय सदा अरूपी हूँ। अन्य परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है (गा० ३८)।' यही दृढ़ प्रतीति मोक्षका सोपान है। इसी पर आरुढ़ होनेसे आत्मा परमात्मा हो जाता है।

आत्मा और ज्ञानमें अभेद—

समयसारका आरम्भ करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि—व्यवहार नयसे ज्ञानी (आत्मा) के चारित्र, दर्शन और ज्ञान कहे जाते हैं। किन्तु निश्चय नयसे न ज्ञान है न दर्शन है और न चारित्र है, ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक मात्र है। इस कथनका आशय यह है कि यद्यपि व्यवहार दृष्टिसे आत्मा और उसके ज्ञानादि गुणोंमें भेद किया जाता है किन्तु निश्चय दृष्टिसे तो जो ज्ञाता है वही आत्मा है। इसीसे उन्होंने प्रवचनसार (१, ३५) में कहा है

दोनोंही एक साथ उत्पन्न होते हैं। और वास्तवमें दोनों एक दूसरेसे भिन्न नहीं है (सन्मति०, का० २, गा० ६)। इससे पहले इस प्रकरणको आरम्भ करते हुए सिद्धसेनाचार्यने लिखा है—‘मन पर्ययज्ञान तक ही दर्शन और ज्ञानमें अन्तर है। किन्तु केवल ज्ञान अवस्थामें दर्शन और ज्ञान समान हैं।’ का० २, गा० ३।

आचार्य कुन्दकुन्दने भी ज्ञान और दर्शन दोनोंको स्वपर प्रकाशक बतलाकर प्रकारान्तरसे वही बात कही है। किन्तु कुन्दकुन्दाचार्यने दोनोंको स्वपर प्रकाशक बतलाकर भी केवलीके दोनोंकी सत्ता स्वीकार की है। परन्तु तार्किक सिद्धसेनने तर्कके आधार पर दोनोंको एक ही सिद्ध किया है जो उचित प्रतीत होता है, क्योंकि जब दर्शन और ज्ञान दोनों ही स्वपर प्रकाशक हैं तो दोनोंमें केवल नाम मात्रका ही अन्तर रह जाता है। परन्तु दर्शनावरण कर्मके चयसे दर्शन प्रकट होता है और ज्ञानावरण कर्मका चय होनेपर ज्ञान प्रकट होता है अतः दोनों की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है।

सर्वज्ञताकी व्याख्या—

आचार्य कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसारके प्रथम ज्ञानाधिकारमें शुद्धोपयोगका फल बतलाते हुए आत्माके सर्वज्ञ होनेकी चर्चा विस्तारसे की है। लिखा है—शुद्धोपयोगी आत्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और मोहनीय कर्मरूपी रजको दूर करके स्वयं ही ज्ञेयभूत पदार्थोंके अन्तर्को प्राप्त करता है ॥ १५ ॥ अर्थात् सबको जान लेता है। आगेकी गाथामें उसे लब्धस्वभाव और ‘सर्वज्ञ’ कहा है। अर्थात् उसने अपने स्वभावको प्राप्त कर लिया है और वह सर्वज्ञ है। इसके दो मतलब निकलते हैं एक जो अपने स्वभावको प्राप्त कर लेता है वह सर्वज्ञ होता है दूसरा, सर्वज्ञता आत्मस्वभावरूप ही है। आत्मस्वभावसे वह भिन्न नहीं है।

इसके पश्चात् कुन्दकुन्दाचार्यने यह चर्चा उठाई है कि बिना इन्द्रियोंके भी ज्ञान और सुख होते हैं। उन्होंने लिखा है—चूँकि वातिकर्म नष्ट हो गये हैं अतः उसका तेज अर्थात् ज्ञान विकसित हो गया है और साथ ही अनन्तशक्ति भी प्रकट हो गई है अतः इन्द्रियातीत होकर वह स्वयं ज्ञान और सुखरूप परिणमन करता है ॥ १६ ॥

आगे लिखा है—‘केवलज्ञानीके शारीरिक सुख दुःख नहीं होते क्योंकि अतीन्द्रियपना प्रकट हो चुका है ॥ २० ॥ इतनी भूमिकाके पश्चात् कुन्दकुन्दाचार्यने सर्वज्ञताकी व्याख्या की है—आत्माके केवल ज्ञानरूप परिणमन करते ही सब द्रव्य और सब पर्याय प्रत्यक्ष हो जाती हैं अतः वह उन्हें अवग्रह ईशा

आदि के द्वारा नहीं जानता ॥२१॥ वह तो स्वयं ही सदाके लिये इन्द्रियातीत ज्ञानरूप हो गया है और इन्द्रियोंमें जो रूप रस आदिको जाननेकी विशेषता है वह विशेषता स्वयं उसमें वर्तमान है, अतः किञ्चित् मात्र भी वस्तु उसके परोक्ष नहीं है ॥२२॥

इस तरह सर्वज्ञ केवल ज्ञानीको सब द्रव्य पर्यायोंका ज्ञाता बतलाकर आचार्य कुन्दकुन्दने, आगे उसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, आत्मा ज्ञानरूप है और ज्ञान ज्ञेयप्रमाण है, तथा ज्ञेय लोकालोक है अतः अपने ज्ञानरूपसे आत्मा लोकालोकव्यापी है। समयसारमें कुन्दकुन्दाचार्यने लिखा है कि लोग विष्णुको जगतका कर्ता मानते हैं। साथ ही यह भी मानते हैं कि यह ब्रह्माण्ड विष्णुके उदरमें समाया है। गीतामें आया है कि जब श्रीकृष्ण युद्धविरत अर्जुनको युद्धके लिये तैयार नहीं कर सके तो उन्होंने अर्जुनको अपना विराटरूप दिखलाया। उस विराटरूपमें सचराचर जगत विष्णुके उदरमें समाया हुआ अर्जुनने देखा। कुन्दकुन्द शायद विष्णुके उसी विराटरूपकी कल्पनाको सामने रखकर कहते हैं—‘भगवान् ऋषभदेव ज्ञानमय है और ज्ञानमय होनेसे सब लोकालोकमें व्याप्त है। अतएव जगतमें जितने पदार्थ हैं वे उनके ज्ञानके विषय होनेसे भगवान् ऋषभदेवके अन्तर्गत कहे जाते हैं ॥ २६ ॥ क्योंकि ज्ञान आत्मा है और जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है। अतः जितना ज्ञानका विस्तार है उतना ही आत्माका विस्तार है, क्योंकि न आत्माके बिना ज्ञान रह सकता है और न ज्ञानके बिना आत्मा रह सकता है।

इस तरह ज्ञानको ज्ञेयप्रमाण और ज्ञेयोंको ज्ञानगत बतलानेसे यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि शायद ज्ञान ज्ञेयोंके पास जाता है या ज्ञेय ज्ञानके पास आते हैं। इस भ्रमका निवारण करनेके लिए आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं—

ज्ञानी ज्ञानस्वभाव है और पदार्थ ज्ञेयस्वभाव हैं। जैसे चक्षु रूपको जानती है किन्तु न तो चक्षु रूपके पास जाती है और रूप चक्षुके पास जाता है वैसे ही न तो ज्ञान ज्ञेयके पास जाता है और न ज्ञेय ज्ञान के पास जाता है। ज्ञेय अपने स्थान पर रहते हुए ज्ञेयरूप परिणमन करता रहता है और ज्ञान ज्ञानरूप परिणत होता है। इस तरह ज्ञान अशेष अतीन्द्रिय जगतको जानता रहता है। जैसे दूधके मध्यमें रखा हुआ नीलम अपनी किरणोंसे उस दूधको नीला बना देता है वैसे ही ज्ञान ज्ञेय पदार्थोंमें रहता है ॥२०॥

आगे लिखा है—द्रव्योंकी अतीत और अनागत पर्यायें भी केवल ज्ञानमें वर्तमानकी तरह प्रतिभासित होती हैं ॥ ३७ ॥ यदि केवल ज्ञान

अतीत और अनागत पर्यायोंको नहीं जानता तो कौन उसे दिव्यज्ञान फांगा ॥३६॥ जो ज्ञान अग्रदेरी मग्रदेरीको, मूर्त अमूर्तको, अतीत और अनागत पर्यायोंको जानता है, उस ज्ञानको अतीन्द्रिय कहा है ॥ ४१ ॥ जो ज्ञान पूरी तरहसे वर्तमान, अतीत, अनागत, विचित्र विषय सब पदार्थोंको एक साथ जानता है उस ज्ञानको सायिक कहा है ॥ ४७ ॥ जो तीनों लोकोंमें स्थित त्रिकालवर्ता पदार्थोंको एक साथ नहीं जानता, यह पर्यायसहित एक द्रव्यको नहीं जान सकता ॥४८॥ और जो अनन्त पर्यायसहित एक द्रव्यको नहीं जानता वह समस्त अनन्त द्रव्योंको कैसे जान सकता है ॥४९॥ जिनेन्द्रदेवका ज्ञान त्रिकालवर्त। सर्वत्र विद्यमान विषय और विचित्र पदार्थोंको एकसाथ जानता है, ज्ञानका यह माहात्म्य आश्चर्यजनक है ॥५१॥

सायिक अतीन्द्रिय केवलज्ञानकी उक्त व्याख्यासे यह स्पष्ट है कि केवल-ज्ञान सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होता है—वर्तमानकी तरह ही यह अतीत और अनागत पर्यायोंको भी जानता है। एक द्रव्यमें जितनी अतीत अनागत पार वर्तमान अर्थपर्याय तथा व्यञ्जनपर्याय होती है वह सब मिलकर एक द्रव्य होता है। अतः उन सबको जाने बिना एक द्रव्यका पूरा ज्ञान नहीं होता। पूर्ण ज्ञाता वही है जो उन सबको जानता है। तथा मनका सर्वथा विनाश नहीं होता और अमर्त्ता उत्पत्ति नहीं होती, यह वस्तु नियम है। अतः द्रव्यरहित अतीत और अनागत पर्याय भी मत है और जो सब है वह सब जय है अतः पूर्णदर्शिके ज्ञानका विषय है।

सभी जैन शास्त्रोंमें केवलज्ञानी अर्थात् सर्वज्ञकी यही व्याख्या पाई जाती है। पद व्यवसायमके वर्गगात्रमके अन्तर्गत प्रकृति अनुयोगद्वारमें कहा है—

‘सह भयव उपगणगाण्दरिमी सदेवासुरमाणसस्त लोकरम आगदि गदि चयणोषवाट वध मोषर इच्छि द्विष्ट क्षुदि अणुभाणं तपक कल माणो माणमिथं सुच कद पडिमिचि आदिकम्म अरहकम्म सबजलोणं सबजजीवे सबभावे सम सम्म जाणदि पस्तदि चिहरदि सि ॥८२॥

अर्थ—स्वयं उत्पन्न हुए ज्ञानदर्शनसे युक्त भगवान् देवलोक असुरलोक और मनुष्यलोककी आगति (अन्य गतिसे इच्छित गतिमें आना), गति (इच्छित गतिसे अन्यगतिमें जाना), चयन, उपपाद, बन्ध, मोक्ष, अदि, स्थिति (आयु) युति (सयोग), अनुभाग, तर्क, कला, मन, मानसिक (विचार) मुक्त (राज्य और महाव्रतादिका पालन करना), कृत, प्रतिसेवित

आदिर्म्म (अर्थपर्याय और व्यञ्जनरूपसे सब द्रव्योंकी आदिको), अरह-र्म्म (शुद्ध द्रव्याधिक नयके विषय रूपसे सब द्रव्योंकी अनादिता), सब लोकों, सब जीवों और सब भावोंको सम्यक् प्रकारसे एक साथ जानते देखते हुए विहार करते हैं ।

इस सिद्धान्तसूत्रसे भी उक्त कथनका ही समर्थन और स्पष्टीकरण होता है । अतः यह स्पष्ट है सर्वज्ञ क्या जानता है ? इसका यथार्थ उत्तर है 'सर्वज्ञ' क्या नहीं जानता । उक्त व्याख्याके अनुसार सर्वज्ञ शब्दका व्यवहार केवल औपचारिक नहीं है किन्तु यथार्थ है ।

आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ है—

नियमसार (गा० १५६) में कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है कि निश्चयनयसे केवली आत्माको जानता देखता है और व्यवहारनयसे सबको जानता है । यह पहले बतला आये है कि निश्चयनय शुद्ध द्रव्यका धरूपक है और अब्बात्म में आत्मद्रव्यकी ही प्रधानता है अतः यथार्थमें केवली आत्मदर्शी ही होता है । किन्तु उसके आत्मदर्शित्वका विग्लेपण सर्वदर्शित्व ही है क्योंकि जो सबको नहीं जानता है वह एक आत्माको भी नहीं जानता और जो एक आत्माको जानता है वही सबको जानता है । अस्तु,

इस तरह कुन्दकुन्द स्वामी ने अपने ग्रन्थोंमें जिन विशेष मन्त्रव्योंकी चर्चा की है, उनका यहाँ सन्क्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया है । उनके ये मन्त्रव्य जैन सिद्धान्त और जैनदर्शनके आधारभूत हैं । अतः विज्ञेय रूपसे मननीय और चिन्तनीय हैं । उनको हृदयगत किये बिना जैनाचार और विचारको सम्यक् रूपसे नहीं समझा जा सकता ।

विषय-सूची

<p>१—सम्यग्दर्शन अधिकार पृ० १-६</p> <p>सम्यग्दर्शनका स्वरूप १</p> <p>अट्टारह दोष २</p> <p>आप्तका स्वरूप ११</p> <p>आगमका स्वरूप ११</p> <p>आगमका महत्त्व ११</p> <p>सम्यग्दर्शन के दोष ३</p> <p> " के आठ अंग ११</p> <p> " की उत्पत्तिमें निमित्त ११</p> <p> " का माहात्म्य ३-५</p> <p>२—ज्ञान-अधिकार पृ० ६-१६</p> <p>उपयोगके भेद ६</p> <p>ज्ञानोपयोगके भेद ११</p> <p>दर्शनोपयोगके भेद ११</p> <p>आत्मा सब पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानता है ७</p> <p>आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान सवगत है ७</p> <p>आत्माको ज्ञान प्रमाण न माननेमें दोष ८</p> <p>ज्ञानकी तरह आत्मा भी सर्वगत है ११</p> <p>आत्मा और ज्ञानमें भेदाभेद ११</p> <p>ज्ञान पदार्थोंको कैसे जानता है ११</p> <p>व्यवहारसे ज्ञान पदार्थोंमें रहता है ६</p> <p>और पदार्थ ज्ञानमें रहते हैं ११</p> <p>केवल ज्ञानी केवल जानता है ११</p> <p>श्रुत केवलीका स्वरूप १०</p>	<p>आत्मा और ज्ञानमें भेद नहीं है १०</p> <p>वर्तमानकी तरह अतीत और अनागत पर्यायों भी ज्ञानमें प्रतिभासित ११</p> <p>अतीन्द्रिय ज्ञानकी महिमा १२</p> <p>जो सबको नहीं जानता वह एक को भी नहीं जानता ११</p> <p>जो एकको नहीं जानता वह सबको भी नहीं जानता ११</p> <p>केवल ज्ञानका माहात्म्य १३</p> <p>केवल ज्ञानीके बन्ध नहीं होता ११</p> <p>निश्चय और व्यवहारसे केवल ज्ञानका विषय १३</p> <p>केवलज्ञान और केवलदर्शन एक साथ होते हैं १४</p> <p>केवल ज्ञान और केवल दर्शनके भेदाभेदका विचार ११</p> <p>इन्द्रिय ज्ञानकी असमर्थता १५</p> <p>इन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है १६</p> <p>परोक्ष और प्रत्यक्षका लक्षण ११</p> <p>प्रत्यक्ष ज्ञान ही सुखरूप है ११</p> <p>३—ज्ञेय अधिकार पृ० १७ से ४६ तक</p> <p>सत्ताका स्वरूप १७</p> <p>सत्ता और द्रव्यमें अभेद १८</p> <p>द्रव्यके लक्षण १</p> <p>द्रव्यके उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक होनेमें कारण ११</p>
---	---

उत्पाद द्रव्य-धौव्यका परस्परमें		गति की अपेक्षा जीवके भेद	२८
अविनाभाव	१८	जीवका एक गतिसे दूसरी गतिमें	
उत्पाद आदिका द्रव्यसे अभेद	१९	गमन	११
उत्पाद आदिमें क्षणभेद नहीं है	११	इन्द्रिय और कोयसे जीव भिन्न है	२९
द्रव्य और पर्यायमें अभेद	१०	समसारी जीवका स्वरूप	११
द्रव्य और गुणमें अभेद	२०	जीव और उसके प्राण	३०
सत्ता और द्रव्यके अभेदमें युक्ति	११	जीवका स्वाभाविक प्रमाण	११
पृथक्त्व और अन्यत्वका लक्षण	११	जीव शरीरके बराबर है	११
अतद्भावका उदाहरण	११	चेतनके तीन भेद और उनका	
सत्ता और द्रव्यमें गुणगुणीभाव	२१	स्वरूप	३१
ससमग्रीका स्वरूप	१	शुभोपयोग और अशुभोपयोग का	
द्रव्यके भेद	२२	कार्य	३०
छै द्रव्योंके नाम	१	शुभोपयोगका स्वरूप	११
गुणोंके भेदसे द्रव्योंमें भेद	११	अशुभोपयोगका	११
भूत और अभूत गुणोंका लक्षण	२३	जीवके पांच भाव	१
भूत पुद्गल द्रव्यके गुण	१	जीव औदयिकादि भावोंका कर्त्ता है	३३
अभूतद्रव्योंके गुण	११	द्रव्य कर्म औदयिकादि भावोंका	
पाँच अस्तिकाय	२४	कर्त्ता है	११
प्रदेशका लक्षण	११	उक्त विषयमें शका-समाधान	११
बहुप्रदेशी और एकप्रदेशी द्रव्य	११	यदि कर्म कर्मका और आत्मा	
छै द्रव्योंके प्रदेशोंकी संख्या	११	आत्माका कर्त्ता हैं तो आत्मा कर्म	
लोक-अलोकका भेद	२५	का फल कैसे भोगता है, इत्यादि	
लोकका स्वरूप	११	शकाका समाधान	३४
द्रव्योंका अवस्थान	११	कर्तृत्व और मोक्षत्वका उपसंहार	३५
सक्रिय और निष्क्रिय द्रव्य	२६	जीवके प्रभुत्व गुणका कथन	११
जीवके भेद	११	पुद्गलके भेद	३६
समसारी जीवके भेद	१	स्कन्धके छै भेद	११
एकेन्द्रिय जीव	२७	अन्य प्रकारसे पुद्गलके भेद और	
दो इन्द्रिय जीव	११	उनका स्वरूप	३७
त्रीन्द्रिय जीव	२८	परमाशुके भेद	११
चौ इन्द्रिय जीव	११	का स्वरूप	११
पञ्चेन्द्रिय जीव	११	में गुण	३८

स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय ३८	पुण्य और पापका स्वरूप	५६
परमाणुओंसे रून्ध कैसे बनता है ३९	कर्म भूतिक है	५७
परमाणुमें स्निग्ध और रुच गुणों	पुण्यास्रवके कारण	५८
का परिणामन	प्रशस्तरागका स्वरूप	५९
किम प्रकारके स्निग्ध रुचगुण बध	अनुकम्भाका स्वरूप	६०
में कारण होते हैं	चित्तकलुषताका स्वरूप	६१
आत्मा और कर्मके बन्धके विषयमें	पापास्रवके कारण	६२
शङ्का और उसका समाधान ४०	सवरका व्याख्यान	६३
पुद्गल, जीव और उभय बन्धका	निर्जराका	६४
स्वरूप	बन्धके कारण	६५
धर्म द्रव्यका स्वरूप	जीव और कर्मका बन्ध कैसे होता है	६६
अधर्म द्रव्यका स्वरूप	परिणाम ही बन्ध और मोक्षके	६७
धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यके	कारण हैं	६८
सद्भावमें युक्ति	अशुभ बन्धके कारण	६९
आकाश द्रव्यका स्वरूप	शुभ बन्ध के कारण	७०
आकाशकी गति और स्थितिका	मोक्षका व्याख्यान	७१
कारण माननेमें दोष	५ चारित्र अधिहार पृ० ५५-८४	७२
काल द्रव्यका स्वरूप	मगलाचरण तथा प्रतिज्ञा	७३
काल द्रव्यकी सिद्धि	रत्नत्रयका स्वरूप	७४
निश्चय काल द्रव्य	चारित्रके भेद	७५
४ नौ पदार्थ अधिकार पृ० ४७-५७	सम्यक्त्वचरण चारित्रका स्वरूप	७६
जीव पदार्थ	महत्त्व	७७
जीवके प्राण	की पहचान	७८
जीव शब्दकी व्युत्पत्ति	सयम चरण चारित्रके भेद	७९
प्राण पौद्गलिक हैं	सागार चारित्रके ११ भेद	८०
पुन पुन प्राण धारण करनेका	आवकके बारह व्रत	८१
कारण	पाच अणुव्रत	८२
उससे छूटनेका उपाय	तीन गुण व्रत	८३
जीवकी पर्याय	चार शिक्षाव्रत	८४
शुद्ध जीवका स्वरूप	अनगार सयम चरण चारित्र	८५
अजीव पदार्थ	पचेन्द्रिय संवर	८६
अजीवका स्वरूप	पांच महाव्रत	८७

प्रथम महाव्रतका स्वरूप	६१	सद्वृत्त उच्च महनेका	६८
द्वितीय महाव्रतका	, ,	नमा गुणकी प्रशंसा	, ,
तृतीय महाव्रतका	६२	नमा गुणको पालनेका उपदेश	, ,
चौथे महाव्रतका	, ,	उत्तर गुणको पालनेका उपदेश	, ,
पाँचवें महाव्रतका	, ,	चारह प्रसारने तप-रग और तेरह	
उन्हे महाव्रत करनेका कारण	, ,	प्रकारकी क्रियाओंको पालनेका उपदेश	६६
अहिंसाव्रतकी भावना	, ,	जिन लिंगकी भावनाका उपदेश	, ,
अन्यव्रतकी भावना	६३	निधर्मकी भावनाका	, ,
प्रवृत्तिरतिघटकी भावना	, ,	धर्मका स्वरूप	, ,
अन्यव्रतविनिघटकी	, ,	पुण्य धर्म नहीं है	७०
परिग्रह त्यागव्रत	, ,	भावनें बिना मय निरमर है	, ,
पाँच समिति	६४	श्रुत जानकी भावनाका उपदेश	७१
इयाँ समितिका स्वरूप	, ,	निश्चय प्रतिक्रमण	७१-७४
भाषा समिति	, ,	, , प्रत्या-पान	७४ ७६
गुणका समिति	, ,	आलोचना	७६
आधान निक्षेपण	, ,	आलोचनाका लक्षण	
प्रतिष्ठापन समितिका स्वरूप	६५	आलुलनका	, ,
मनोगुप्ति	, ,	अविकृतिकगुणका स्वरूप	७७
वचन गुप्ति	, ,	भावशुद्धिका	, ,
माय गुप्ति	, ,	निश्चय प्रायश्चित	, ,
निश्चय मनोगुप्ति और वचन गुप्ति	, ,	कपायोको जीतनेका उपाय	, ,
निश्चय काय गुप्ति	, ,	कायोत्पर्गका स्वरूप	७८
वाईस परीपहोका सहनेका उपदेश	६६	परमसनाधि	, ,
भावनाओंको भानेका उपदेश	, ,	सामायिक सयम किसके स्थायी	
सप्त तत्त्व आदिके चिन्तनका उपदेश	, ,	होता है	७९-८०
ब्रह्मचर्य पालनका उपदेश	, ,	परम भक्ति	८०
छियालीस वीप सहित भोजनका		योगका स्वरूप	८१
निषेध	६७	निश्चय आवश्यक	, ,
सचित्त त्यागका उपदेश	, ,	आवश्यक निर्युक्तिका अर्थ	८२
विनय पालनका	, ,	आवश्यक करनेका उपदेश	८३
वेद्यावृत्यका	, ,	वचनात्मक प्रतिक्रमणादि	
आलोचना	६८	स्वाध्याय है	

ध्यानात्मक प्रतिक्रमणादि करनेका		अट्टाईस मूल गुण	६८
उपदेश	८४	दीक्षाचार्य और निर्यापकाचार्य	११
६ बोध प्राभृत अधिकार पृष्ठ ८५-८६		छिन्न संयमको जोड़नेकी विधि	६६
मंगलाचरण तथा प्रतिज्ञा	८५	संयमके भगसे बचनेका उपदेश	११
जानने योग्य ११ वस्तु	११	छेदका स्वरूप	१०२
आयतनका स्वरूप	११	जीव मरे या जिये, अथवाचारी	
सिद्धायतनका स्वरूप	८६	हिंसक ही है	११
चैत्यग्रहका स्वरूप	११	परिग्रह अन्तरंग छेदका कारण है	१०१
जिन प्रतिमा ११	११	अनिषिद्ध परिग्रह	११
सिद्ध प्रतिमाका स्वरूप	८७	उत्सर्ग मार्ग ही वास्तविक है	१०२
दर्शनका स्वरूप	११	अपवादरूप परिग्रह	११
जिनविम्बका स्वरूप	११	अमणको कैसा होना चाहिये	११
जिन मुद्राका ११	८८	युक्त आहार विहार	११
ज्ञानका ११	११	युक्ताहारका स्वरूप	१०३
देवका ११	८९	उत्सर्ग और अपवादमें एक रूपता	११
धर्म, प्रव्रज्या और देवका स्वरूप	११	अमणको शास्त्राभ्यासी होना चाहिये	१०४
तीर्थका ११	११	आगम ही साधुके नेत्र है	१०५
अर्हन्तका ११	८९-९०	आगमरूपी नेत्रसे सब दिखाई	
अर्हन्तका गुणस्थान और अतिशय	९०	देता है	११
चौदह मार्गणा	९१	आगमके बिना संयम नहीं	११
कै पर्याप्तियाँ	११	आगम ज्ञान आदिके बिना	
दस प्राण	११	मोक्ष नहीं	११
अर्हन्तका शरीर	११	ज्ञानी और अज्ञानीमें अन्तर	११
११ का भाव	९२	परिग्रहीको मोक्ष नहीं	११
साधुओंके रहने योग्य स्थान	११	अमणका स्वरूप	११
प्रव्रज्याका स्वरूप	९३-९६	अमणके दो भेद	१०७
भद्रवाहु श्रुतकेवलीका जयकार	९६	शुभोपयोगी अमणका स्वरूप	११
७ आमण्य अधिकार पृष्ठ ९७-११४		शुभोपयोगी अमणकी प्रवृत्ति	११
आमण्य स्वीकार करनेसे पूर्व क्या		संयमकी विरोधी प्रवृत्ति	१०८
करना चाहिये	९७	अमणको अज्ञानी जनोसे	
अमणका द्रव्य लिंग और भावलिंग ११		बोलनेका निषेध	१०९
		पात्रभेदसे शुभोपयोगके फलमें भेद	

कुपात्र दानका फल	११०	शिवमूर्तिना	१२५
कुपात्रका लक्षण	"	भावलिङ्गी भावमत्ता	"
मुनियोंके मन्त्रारक्षी विधि	१११	भावरहित द्रव्य लिङ्गी निरर्थकता	"
श्रमणाश्रमका स्वरूप	"	भावलिङ्गी साधुका स्वरूप	"
सर्वे श्रमणोंकी नहीं मानने	"	भावलिङ्गी साधुकी भावना	१०६
वालेकी निन्दा	"	शुद्धात्म भावनाका उपदेश	"
श्रमणोंके गुणाधिक श्रमणसे विनय	"	शुद्धात्म भावनाका फल	"
चाहनेवाल श्रमणोंकी निन्दा	११२	भावकी सहताका वर्णन	१२७
स्वयं गुणोंमें अधिक होनेपर हीन	"	भावके विना नग्नता व्यर्थ है	"
गुणी श्रमणोंकी विनय करनेमें दोष	"	भाव पूर्वक ही द्रव्य लिङ्ग	१२८
लाभिक जनकोंकी सगतिना निषेध	"	भावके तीन भेद	"
लोभिक जनका लक्षण	"	मोहकारण भावनासे तीर्थङ्कर	"
उत्तम सगतिना उपदेश	११३	प्रकृतिका बन्ध	१२९
श्रमणाभासोंकी दशा	"	भाव श्रमणको ही सुखकी प्राप्ति	१३०
किमका श्रमण्य पूर्ण है	"	भाव श्रमणोंको नमस्कार	"
शुद्धोपयोगी श्रमण	"	६ श्रमण्य अधिकार	१३१-१३६
शुद्धोपयोगकी महिमा	"	सूत्रका स्वरूप	१३१
८ श्रमण्य भाव अधिकार ११४-१३०		सूत्रको जानकर मोक्ष मार्गमें	
भावका महत्व	११४	लक्षणका उपदेश	"
भाव रहितकी दुर्गतिका वर्णन ११५-१२०		दिगम्बरत्व ही मोक्षका मार्ग है	१३२
द्रव्य श्रमणकी दुर्गतिका वर्णन	१२०	वन्दनीय मुनि	१३३
शरीरमें रोगादि	१२१	इच्छाकारके योग्य	"
मुक्त कौन है	१२३	साधुका आचरण	१३४
बाहुवलीका उदाहरण	"	परिग्रही साधुकी निन्दा	"
मधुपिङ्ग मुनिका उदाहरण	"	लिङ्गके भेद	१३५
वशिष्ठ	"	स्त्रीका लिङ्ग	"
भावका महत्व	१२३	वस्त्रधारिकी मोक्षका निषेध	"
बाहुमुनिका उदाहरण	"	स्त्रीको प्रजल्पाका निषेध	"
दीपायन मुनिका	१२४	१० वारह अनुप्रेक्षा	१३६-१४३
शिवकुमार मुनिका	"	मगला चरण	१३६
नाभयसेनका	१२५	वारह अनुप्रेक्षाओंके नाम	"

अधु व अनुमोक्षा	१३८	१२ मोक्ष अधिकार पृ० १७६-१८२	
अशरण अनुमोक्षा	१३८	मगलाचरण और प्रतिज्ञा	१७६
एकत्व	१३९	आत्माके तीम भेद और उनका	
अन्यत्व	१४०	स्वरूप	१७७
ससार	१४४	सिद्ध परमात्माका स्वरूप	१७७
लोक	१४४	परमात्माके ध्यानका उपदेश	१७८
अशुचित्व	१४५	बहिरात्माकी प्रवृत्ति	१७८
आश्रय	१४६	निर्वाणको कौन प्राप्त करता है	१७९
संवर	१४६	बन्ध और मोक्षका कारण	१७९
निर्जरा	१४६	परद्रव्य और स्वद्रव्यके रागका	
धर्म	१४६	फल	१७९
बोधि	१५३	परद्रव्यका स्वरूप	१८०
		स्वद्रव्यका स्वरूप	१८०
११ भक्ति अधिकार पृ० १५४-१७६		स्वद्रव्यके ध्यानसे मोक्षकी प्राप्ति	१८१
तीर्थङ्कर भक्ति	१५४	आत्माके परमात्मा होनेमें दृष्टान्त	१८१
सिद्ध भक्ति	१५६	तपके द्वारा स्वर्गका मिलना भी	
श्रुत भक्ति	१५६	उत्तम है	१८२
वारह अगोंके नाम	१५६	आत्माका ध्यान करनेका उपदेश	१८२
पूर्वोंमें वस्तु नामक अधिकार	१५६	ध्यान कैसे करना चाहिये	१८२
वस्तुमें प्राप्तिोंकी संख्या	१६०	मौन पूर्वक ध्यान करनेमें हेतु	१८३
चौदहपूर्वोंमें वस्तुओं और	१६०	योगी लोक व्यवहारसे विरत क्यों	
प्राप्तिोंकी संख्या	१६०	होता है	१८३
चारित्र्य भक्ति	१६१	ध्यान करनेकी प्रेरणा	१८३
चारित्र्यके पाँच भेद	१६१	आराधकका लक्षण और आराध-	
मुनियोंके मूल और उत्तर गुण	१६२	नाका फल	१८४
योगी भक्ति	१६२	आत्मा ही केवल ज्ञान है	१८४
श्रद्धियोंके नामोल्लेख पूर्वक उनके	१६५	रत्नत्रयका आराधक आत्माका ही	
धारी योगियोंकी बन्दना	१६५	आराधक है	१८५
आचार्य भक्ति	१६८	अभेद रत्नत्रयका स्वरूप	१८५
निर्वाण भक्ति	१७०	भेद रत्नत्रयका स्वरूप	१८५
पुत्रगुरु भक्ति	१७४	मोक्षको कौन प्राप्त करता है	१८५

व्यवहारसे आत्मा घटपटादिका		कर्म स्वय ही बन्ध रूप है	२२३
कर्ता है	२१२	कर्म मोक्षके कारणोंके बिनाशक है ,,	
उक्त व्यवहार यथार्थ नहीं है ,,		आश्रवका स्वरूप	२२४
अज्ञानी भी परभावका कर्ता नहीं है ,,		ज्ञानीके आश्रवका अभाव	,,
कोई द्रव्य परभावको नहीं करता २१३		राग, द्वेष मोह ही आश्रव है	,,
अतः आत्मा पुद्गल कमोका कर्ता		ज्ञानोंके द्रव्याश्रवका अभाव	२२५
नहीं है	,,	ज्ञानी निराश्रव क्यों है ?	,,
आत्माको पुद्गल कर्मोंका कर्ता		ज्ञानगुणका परिणमन बन्धका	
कहना उपचार मात्र है	,,	कारण	,,
व्यवहारनयका वक्तव्य	२१४	सम्यग्दृष्टीको अवधक कहनेका	
जीव और प्रत्यय एक नहीं हैं	,,	कारण	२२६
पुद्गल द्रव्य परिणामी है	२१५	दृष्टान्त द्वारा समर्थन	,,
जीव भी परिणामी है	२१६	भेद विज्ञानका अभिनन्दन	२२७
ज्ञानी ज्ञानमय भावका और अज्ञानी		भेद विज्ञानसे शुद्धात्मा की	
अज्ञानमय भावोंका कर्ता है	,,	उपलब्धि	२२८
ज्ञानीके ज्ञानमय और अज्ञानीके		शुद्धात्मा की उपलब्धिसे सवर	,,
अज्ञानमय भाव होनेमें हेतु	२१७	सवरका क्रम	२२९
जीव स्वय अज्ञानमय भावोंमें हेतु है ,,		भाव निर्जराका स्वरूप	२३०
पुद्गलका परिणाम जीवसे भिन्न	२१८	ज्ञानकी सामर्थ्य	,,
जीवका परिणाम पुद्गलसे भिन्न	२१९	सम्यग्दृष्टीका भाव	२३१
समयसार पक्षातिक्रान्त है	२१९	रागी सम्यग्दृष्टी नहीं है	,,
पक्षातिक्रान्तका स्वरूप	,,	ज्ञानीके भोगोंकी इच्छा नहीं	२३४
कर्मोंमें शुभ अशुभ भेद निरर्थक है	२२०	शंखके दृष्टान्त द्वारा ज्ञानीके	
शुभाशुभ कर्म बन्धके कारण है	,,	बन्धका अभाव बतलाते हैं	२३५
अतः दोनों त्याज्य है	,,	निःशक्ति गुणका स्वरूप	२३६
दृष्टान्त द्वारा समर्थन	२२१	निःकांचित	,,
आगम द्वारा समर्थन	,,	निविचिकित्सा	२३७
ज्ञान ही मोक्षका कारण है	२२२	अमूढ़ दृष्टी	,,
पुण्य ससारका कारण है	,,	उपगूहन	,,
मोक्षका कारण	,,	स्थितिकरण	,,
विद्वानों और यतियोंमें भेद	,,	वात्सल्य गुणका स्वरूप	२३७
कर्म मोक्षके कारणोंकी ढाँकता है	,,	प्रभावना का स्वरूप	२३८

बन्धके कारण	२३८	अपराधका स्वरूप	२५१
मन्यद्दृष्टिके बन्ध नहीं होता	२३९	दृष्टान्त द्वारा आनाके अकृतापने	
नित्याद्यष्टिके भाव और उनका		का कथन	२५३
निराकरण	२४०	अज्ञान ही नहींना	,
दुःख सुख भी स्वकर्मोदयमे	२४१	अज्ञानी भोक्ता है	२५४
उन नित्याभाव बन्धका कारण है	२४२	ज्ञानी भोक्ता नहीं है	२५५
हिंसाका भाव ही हिंसा है	,	आनाको पक्का कर्ता मानने	
यही बात अमत्यादिके मन्वन्धमे	,	वाला निष्पाद्यष्टि	२५६
बाह्य वस्तु बन्धका कारण नहीं	२४३	नावर्त्मका कर्ता जीव है	
अध्यवसानके नामान्तर	२४४	आना सर्वथा अकर्ता नहीं है	२५७
व्यवहारका आश्रय तो अभव्य		नार्त्तकवादका निषेध	२५८
भी लेता है	"	व्यवहारमे कर्ता-कर्म निम्न है	
अमन्य ग्यारह ऋणका पाटी		किन्तु निश्चयमे दोनों एक है	२५९
होकर भी अज्ञानी	,	दृष्टान्त पूर्वक व्यवहार और	
व्यवहार और निश्चयका स्वप्न	२४५	निश्चयका कथन	२६१
रागादिका कारण	"	मन्यद्दृष्टीका पर द्रव्योंमे राग	
ज्ञानी रागादिका कर्ता नहीं	२४६	न होनेका कारण	२६२
अज्ञानी रागादिका कर्ता	,	एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके गुणोंको	
मन्यज्ञानी रागादिका अकर्ता		उत्पन्न नहीं करता	२६३
कैसे है ?	,	प्रतिक्रमण प्रत्यात्मान और	
द्रव्य और भावमे निमित्त		आलोचनाका स्वप्न	२६५
नैमित्तिकरूपनेका समर्थन	२४७	ज्ञान मन्त्र वस्तुओंमे निम्न है	२६६
मानने मात्रसे भोज नहीं	२४८	केवल द्रव्यलिंग भोजका	
बन्धका छेदन करनेसे भोज	२४९	कारण नहीं	२६८
आना और बन्धके पृथक् होनेका		द्वर्गज्ञान चारित्र ही भोजका मार्ग "	
माधन	,	लिंगके मोही समयमारको	
आत्मा और बन्धको अलग		नहीं जानते	२६९
करनेमे लाभ	२५०	लिंगके मन्वन्धमे व्यवहार	
प्रज्ञा द्वारा आनाको ग्रहण		और निश्चयका मत	"
करनेका उपाय	,	समयमार ग्रन्थका महत्त्व	"
दृष्टान्त द्वारा समर्थन	२५१		

श्री कुन्दकुन्द प्रामृतसंग्रह

१. सम्यग्दर्शन अधिकार

काज्जण णमायार जिणवर 'उगहरस वट्ठमा'णरम ।

दसणमग्ग वोच्छामि जहायम्म समानेण ॥ [द० प्रा० १]

जिनवर श्रेष्ठ भगवान् वर्धमानको अथवा प्रथम तीर्थद्वार श्री ऋषभदेव
आर अन्तिम तीर्थद्वार वर्धमान स्वामीको नमस्कार करके क्रमानुसार
सत्तेपसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप कहेंगा ।

सम्यग्दर्शन का स्वरूप

उद्दव्व णव पयत्था पन्नत्थी सत्त तच्च णिद्धि ।

सदहह ताण न्व सो सद्धिटी मुण्येव्वो ॥ [द० प्रा० १६]

छै द्रव्य, नौ पदार्थ, पाँच अस्तित्वाय और मात तत्त्व जिनवर
भगवानने कहे हैं । जो उनके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान करता हें उसे
सम्यग्दर्शी जानना चाहिये ।

जीवादिसदहण सम्मत्त जिणवरेहि पणणत्त ।

ववहारा णिच्छयदो अपाण हवद सम्मत्त ॥ [द० प्रा० २०]

जिनवर भगवानने जीव आदि पदार्थों के श्रद्धानको व्यवहारनय
से सम्यग्दर्शन कहा ह । किन्तु निश्चयनयसे आत्मा ही सम्यग्दर्शन ह ।

भूयत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्ण पाव च ।

आसव सवर णिज्जर वधो मोवत्तो य सम्मत्त ॥ [समय० १३]

भूतार्थ अर्थात् निश्चयनयसे जाने गये जीव, अजीव, पुण्य, पाप,
आलस्य, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्षको सम्यग्दर्शन कहते हैं । अर्थात्
इन जीवादियों तत्त्वोंको निश्चयनयसे जानना ही सम्यग्दर्शन ह ।

हिसारहिण धम्मे श्रट्ठारह दोस वजिए देवे ।

निगग्ये पव्वयणे सदहण होह सम्मत्त ॥ [मो० प्रा० ६०]

हैं। तथा बुढ़ापा, मृत्यु आदि रोगोंको हरने और सब दुःखोंका नाश करनेके लिए अमृतके समान है।

सम्यग्दर्शन के दोष

एव चिय णाऊण य सव्वे मिच्छुत्तदोससकाई ।

परिहरि सम्मत्तमला जिणभणिया तिविह्नोएण ॥ [चा० प्रा० ६]

इस प्रकार जानकर, मिथ्यात्वके उदयसे होनेवाले शका आदि सब दोषोंको, मन वचन कायसे दूर करो, क्योंकि जिन भगवानने उन्हें सम्यक्त्वके मल कहा है।

सम्यग्दर्शन के आठ अङ्ग

णिस्सकिय णिक्कखिय णिव्विदिगिंछा अमूढदिट्ठी य ।

उवगूहण ठिदिकरण वच्छल्ल पहावणा अट्ठ ॥ [चा० प्रा० ७]

नि शक्ति, निःकाक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थिति-करण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यग्दर्शनके आठ अङ्ग हैं, जो शका आदि दोषोंके दूर होनेसे प्रकट होते हैं।

सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें निमित्त

सम्मत्तस्स णिमित्त जिणसुत्त तस्स जाणया पुरिसा ।

अतरहेयो भणिदा दसणमोहस्स पयपहुदी ॥ [नि० ५३]

जिन भगवानके द्वारा प्रतिपादित आगम और उसके ज्ञाता पुरुष सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में बाह्य निमित्त हैं और दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, क्षयोपशम और उपशम अन्तरंग कारण है।

सम्यग्दर्शनका माहात्म्य

सम्मत्तविरहिया ण सुट्ठु वि उग्ग तव चरता ण ।

ण लहति बोहिलाह अवि वाससहस्सकोडीहिं ॥ [द० प्रा० ५]

सम्यग्दर्शनसे रहित मनुष्य भले प्रकारसे कठोर तपश्चरण भी करे तो भी हजार करोड़ वर्षों में भी उन्हें सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती।

सम्मत्तसलिलपवहो णिच्च हिय'यम्मि पवट्टए जस्स ।

कम्म वालुयवरण वधुच्चिय णासए तस्स ॥ [द० प्रा० ७]

जिसके हृदयमे सदा सम्यक्त्वरूपी जलका प्रवाह बहता रहता है उसका पूर्वमे बाँधा हुआ भी कर्मरूपी रेतका आवरण नष्ट हो जाता है ।

जह मूलमि विण्टे दुमस्स परिवार णत्थि परिवड्डी ।

तह जिणदसणमट्ठा मूलविण्टा ण सिप्पति ॥ [द० प्रा० १०]

जैसे जड़के नष्ट हो जानेपर वृक्षके शाखा पत्र पुष्प आदि परिवारकी वृद्धि नहीं होती, वैसे ही जो जिनमतके श्रद्धानसे भ्रष्ट हैं उनका मूलधर्म ही नष्ट हो गया है । उन्हें मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।

जह मूलाओ खघो साहा परिवार बहुगुणो होइ ।

तह जिणदसणमूलो णिदिट्ठो मोक्खमग्गस्स ॥ [द० प्रा० ११]

जैसे वृक्षकी जड़से शाखा पत्र पुष्प आदि परिवारवाला तथा बहुगुणी स्कन्ध (तना) उत्पन्न होता है वैसे ही जिनधर्मके श्रद्धानको मोक्षमार्गका मूल कहा है ।

सम्मत्तरयणमट्ठा जाणता बहुविहाइ सत्थाइ ।

आराहणाविरहिया भमति तत्थेव तत्थेव ॥ [द० प्रा० ४]

जो सम्यग्दर्शन रूपी रत्नसे रहित हैं वे अनेक प्रकारके शास्त्रोंको जानने हुए भी चार प्रकारकी आराधनासे रहित होनेके कारण नरकादि गतियोंमे ही भ्रमण करते रहते हैं ।

सम्म विणा सण्णाण सच्चारित्त ण होइ णियमेण ।

तो रयणत्तयमप्पे सम्मगुणुच्छिदिमिदि जिणुद्धिट्ठ ॥ [२० सा० ४७]

सम्यग्दर्शनके बिना सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र नियमसे नहीं होते । इसलिए रत्नत्रयके बीचमे सम्यक्त्व गुण ही उत्कृष्ट है ऐसा जिनवर भगवानने कहा है ।

दसणमुद्धो बुद्धो दसणमुद्धो लहेट्ठ णिच्चाण ।

दसणविहीणपुरिसो न लहेट्ठ त इच्छिय लाह ॥ [मो० प्रा० ३६]

जो सम्यग्दर्शनमे शुद्ध हैं वही शुद्ध हैं । सम्यग्दर्शनसे शुद्ध मनुष्य ही मोक्षको प्राप्त करता है । और जो पुरुष सम्यग्दर्शनसे रहित हैं उसे इच्छित वस्तुका लाभ नहीं होता ।

दसणमट्ठा भट्ठा दसणमट्ठस्स णत्थि णिच्चाण ।

सिप्पति चरियमट्ठा दसणमट्ठा ण सिप्पति ॥ [द० प्रा० ३]

जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट हैं वे ही भ्रष्ट हैं । सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट मनुष्य-का निर्वाण नहीं होता । जो चरित्रसे भ्रष्ट हो जाते हैं वे मोक्ष चले जाते हैं । किन्तु जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती ।

जीवविमुक्तो सवश्रो दसणमुक्तो य होइ चलसवश्रो ।

सवश्रो लोयश्रपुजो लोउत्तरयम्मि चलसवश्रो ॥ [भा० प्रा० १४१]

लोकमें जीव रहित शरीरको मुर्दा कहते हैं । किन्तु जो सम्यग्दर्शनसे रहित है वह चलता फिरता मुर्दा है । मुर्दा लोकमें अप्रवृत्त माना जाता है और चलता फिरता मुर्दा लोकोत्तर पुरुषोंमें अथवा परलोकमें अप्रवृत्त माना जाता है (क्योंकि उसे नीच गति में जन्म लेना पड़ता है) ।

जह तारयाण चदो मयराश्रो मयउलाण सव्वाण ।

अहिश्रो तह सम्मत्तो रसिसावयटुविहधम्माण ॥ [भा० प्रा० १४२]

जैसे ताराओंमें चन्द्रमा प्रधान है और समरत मृग कुलोंमें मृगराज सिंह प्रधान है । वैसे ही मुनि और श्रावक सम्बन्धी दोनों प्रकारके धर्मों में सम्यग्दर्शन ही प्रधान है ।

जह फणिराश्रो रेहइ^१ फणमणिमाणिकिरणविष्फुरिय^२ ।

तह विमलदसणधरो जिण^३ भत्तिपरायणो जीवो ॥ [भा० प्रा० १४३]

जैसे नागराज फणकी मणिश्रोके बीचमें रियत माणिक्यकी किरणोंसे शोभायमान होता है । वैसे ही निर्मल सम्यग्दर्शनका धारी जिनेन्द्र भक्त जीव जैन आगममें शोभित होता है ।

जह तारायणसहिय ससहरविंय समटले विमले ।

भाइ य^४ तह वयविमल जिणलिंग दसणविसुद्ध ॥ [भा० प्रा० १४४]

जैसे निर्मल आकाशमण्डलमें तारागणसे सहित चन्द्रमाका चित्र शोभित होता है वैसे ही व्रतोंसे निर्मल तथा सम्यग्दर्शनसे शुद्ध जिन लिंग (निर्मल्य मुनिवेश) शोभित होता है ।

उपसहार

इय शाउ गुणदोस दसणुरयण धरेह भावेण ।

सार गुणगयणाण सोवाण पदम मोक्खम्म ॥ [भा० प्रा० १४५]

१ सोहइ ग । २ परिफुटिय ग, ऊ । ३ भत्ति पवयणो आ० ग ।
४. भाविगतवयविमल ग ।

इस प्रकार सम्मन्वयदर्शनके गुण और मिथ्यात्वके दोष जानकर सम्यग्दर्शन रूपी रत्नको भावपूर्वक वारण करो। यह समस्त गुणरूपी रत्नोंमें सारभूत है और मोक्ष रूपी महलकी पहली सीढ़ी है।

२. ज्ञान अधिकार

उपयोगके भेद

जीवो उवग्रोगमग्रो उवग्रोगो गुणवदस्यो होड ।

गुणवदग्रो दुविहो सहावगण विहावगण ति ॥ [नि० सा० १०]

जीव उपयोगमय है और उपयोग ज्ञान और दर्शनरूप है। अर्थात् उपयोगके दो भेद हैं एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोगके दो भेद हैं स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान।

स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान

केवलमिदियरहिय असहाय त सहावगण ति ।

सगणविदर वियप्पे विहावगण हवे दुविह ॥ [नि० सा० ११]

सगण चउमेय मदि सुद-ग्रोही तहेव मणपज्ज ।

अगण ति वियप्प मदियाइभेददो चेव ॥ [नि० सा० ११-१२]

इन्द्रिय आदि परद्रव्योंकी सहायताके बिना होनेवाला जो अतीन्द्रिय केवल ज्ञान है वह स्वभावज्ञान है। विभावज्ञानके दो भेद हैं—एक सम्यक् ज्ञान और एक मिथ्याज्ञान। सम्यक् ज्ञानके चार भेद हैं—मति, श्रुत अवधि और मनःपर्यय ज्ञान। तथा मिथ्याज्ञानके तीन भेद हैं—कुमनिज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान।

दर्शनोपयोगके भेद

तह दसग उवग्रोगो सहावेदगवियप्पदो दुविहो ।

केवलमिदियरहिय असहाय त सहावमिदि मणिद ॥ [नि० सा० १३]

अपने मय प्रदेशोंमें समस्त इन्द्रियोंके गुणोंमें परिपूर्ण तथा इन्द्रिय व्यापारमें रहित और सर्वदा स्वयं ही ज्ञानरूप परिणामन करने वाले इस आत्माके कुछ भी परोक्ष नहीं है। अर्थात् आपरम्परी दशामें वह आत्मा एक एक इन्द्रियके द्वारा स्पर्श रस आदि एक एक गुणको जानता है। किन्तु जाननेवाला तो आत्मा ही है उसमें सबको जानने की शक्ति है। अतः जब वह ज्ञानावरण आदि आपरम्परीको नष्ट करके स्वयं ही ज्ञानरूप हो जाता है तो उसके लिये कुछ भी परोक्ष नहीं रहता, वह सबको प्रत्यक्ष जानता है।

जैसे आत्माको ज्ञान प्रमाण और ज्ञाता परोक्षगणक पतलाते हैं—

आदा ग्राह्यमाद्य ग्राह्य ज्ञेयत्वमाद्यमुद्दिष्ट ।

ज्ञेय लोचालोय तद्धा ग्राह्य तु गध्यग्य ॥ [प्रब० १, २३]

आत्माको ज्ञानके बराबर और ज्ञानको ज्ञेय पदार्थोंके बराबर

कहा है। तथा समस्त लोक और अलोक ज्ञेय (ज्ञानका विषय) हैं।
अतः ज्ञान सर्वव्यापक है।

आत्मा को ज्ञानप्रसाध न मानने में दोष—

एषामप्यमाणादा ए हृदि जन्नेह तन्म सो आदा ।
हीणो वा अहिश्चो वा एषादो हृदि ध्रुवनेव ॥
होणो जदि सो आदा तण्णाणमचेदण ए जाणादि ।
अहिश्चो वा एषादा एणोण विणा न्ह एादि ॥

[प्रव० १, २४-२५]

जो आत्माको ज्ञानके बराबर नहीं मानता उसके मतानुसार
आत्मा निश्चय ही या तो ज्ञानसे छोटा है या बड़ा है। यदि आत्मा
ज्ञानसे छोटा है तो वह ज्ञान अचेतन होनेसे कुछ भी नहीं जान
सकेगा। और यदि आत्मा ज्ञानसे बड़ा है तो ज्ञानके बिना आत्मा
पदार्थों को कैसे जानेगा।

ज्ञान की तरह आत्मा भी सर्वगत है—

उच्चगदा विण्णदत्तहा उच्चे वि य तगया जगदि अट्टा ।
एणमयादा य जिणा विचरादो तन्म ते भण्णिदा ॥ [प्रव० १ २६]

ज्ञानमय होनेसे जितश्रेष्ठ सर्वजन्मेव सर्वव्यापी हैं। तथा उनके
विषय होनेसे जगत्के सभी पदार्थ उनसे वर्तमान हैं। अर्थात् नव
पदार्थों को जाननेसे ज्ञानको सर्वगत कहा है। और भगवान् ज्ञानमय
हैं इसलिये भगवान् भी सर्वगत हैं।

आत्मा और ज्ञान में भेद-अभेद—

एषाग अयं चि मद् वट्टदि एाणं विणा ए अप्पाण ।
तम्हा एण अप्पा अप्पा एाण व अयण वा ॥ [प्रव० १ २७]

ज्ञान आत्मा है अर्थात् ज्ञान और आत्मामें भेद नहीं है ऐसा माना
गया है क्योंकि ज्ञान आत्माको छोड़कर नहीं रहता। अतः ज्ञान
आत्मा ही है। किन्तु आत्मा अनन्तधर्मवाला होनेसे) ज्ञान गुण रूप
भी है और अन्य सुखादिगुण रूप भी है।

आगे कहते हैं कि ज्ञान पदार्थों को कैसे जानता है—

एाणी एाणनहावो अट्टा ऐयप्पगा हि एाणित्त ।
न्वाणि व उच्चवृण ऐयणोयणोत्तु वट्टति ॥ [प्रव० १ २८]

ज्ञानी आत्मा ज्ञानस्वभाव वाला है और पदार्थ उस ज्ञानीके ज्ञेय-स्वरूप (जानने योग्य) हैं । अतः जैसे चक्षु रूपी पदार्थों के पास नहीं जाती और वे पदार्थ भी चक्षुके पास नहीं जाते । इसी प्रकार आत्मा भी न तो उन पदार्थों के पास जाता है और न वे पदार्थ ही आत्माके निकट आते हैं ।

ए पविट्टो णाविट्टो णाणी शेयेसु रुवमिव चक्खू ।

जाणदि पस्सदि णियद अक्खातीदो जगमसेस ॥ [प्रव० १, २६]

जैसे चक्षु यद्यपि निश्चयसे रूपी पदार्थोंको छूता नहीं है फिर भी व्यवहारमें ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि चक्षु रूपी पदार्थोंको नहीं छूता । उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा निश्चयनयसे ज्ञेय पदार्थों में प्रवेश नहीं करता हुआ भी व्यवहारनयसे अप्रवेश नहीं करता हुआ, इन्द्रियों-की सहायताके बिना समस्त जगत्को सन्देह रहित जानता और देखता है ।

व्यवहार से ज्ञान पदार्थों में कैसे रहता है, दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं—

रणमिह इदणील दुद्धम्भसिय नहा सभासाए ।

अभिभूय तं पि दुद्ध वट्टदि तह णाणमत्थेसु ॥ [प्रव० १, ३०]

जैसे दूधमें रखी हुई इन्द्रनील मणि अपनी प्रभासे उस दूधको अपना सा नीला करके वर्तमान रहती है । उसी प्रकार ज्ञान पदार्थों में रहता है ।

आगे कहते हैं कि पदार्थ ज्ञान में रहते हैं—

जदि ते ण सत्ति अट्ठा णाणे णाण ण होदि सव्वगय ।

सव्वगय वा एएण कह ण णाणट्ठिया अट्ठा ॥ [प्रव० १, ३१]

यदि वे ज्ञेय पदार्थ ज्ञानमें न हों तो ज्ञान सर्वव्यापक नहीं हो सकता । और यदि ज्ञान सर्वव्यापक है तो पदार्थ ज्ञानमें स्थित क्यों नहीं हैं । साराश यह कि व्यवहारसे ज्ञान और पदार्थ दोनों ही एक दूसरे में मौजूद हैं ।

केवल ज्ञानी केवल जानता ही है—

गेएहदि शेव ण मु चदि ण पर परिणमदि केवली भगव ।

पेच्छदि समतदो सो जाणदि सव्व णिरवसेस ॥ [प्रव० १, ३२]

केवली भगवान परपदार्थों को न तो ग्रहण करते हैं और न छोड़ते हैं, और न उनरूप परिणमन ही करते हैं। वे तो सब पदार्थों को पूरी तरह से जानते और देखते हैं।

श्रुत केवली का स्वरूप

जो हि सुदेण विजाणदि अप्पाण जाणण सहावेण ।

त सुयकेवलिमिसिणा भणति लोयण्णदीवयरा ॥ [प्रव० १, ३३]

जो श्रुतज्ञानरूप अपने सहज स्वभावसे ज्ञायकस्वरूप आत्माको जानता है, उसे समस्त लोकको प्रकाशित करने वाले ऋषिगण श्रुत-केवली कहते हैं।

सुत्त जिणोवदिट्ठ पोगलदब्बाणगेहि वयणेहि ।

त जाणणा हि णाण सुत्तस्स य जाणणा भणिया ॥ [प्रव० १, ३४]

पुद्गलद्रव्यस्वरूप वचनोंके द्वारा जो जिन भगवानके द्वारा उपदेश किया हुआ है उसे सूत्र अथवा द्रव्य श्रुत कहते हैं। और उसके जाननेको श्रुतज्ञान कहते हैं। तथा व्यवहारसे उस सूत्ररूप द्रव्य श्रुतको भी श्रुतज्ञान कहा है। [आशय यह है कि एक केवली होते हैं और एक श्रुत केवली होते हैं। केवलीके द्वारा उपदिष्ट और गणधरके द्वारा ग्रथित सूत्रोंको उपचारसे श्रुत कहते हैं और उसके ज्ञानको श्रुत ज्ञान कहते हैं। सम्पूर्ण द्वादशांग रूप श्रुतके ज्ञाताको श्रुतकेवली कहते हैं। श्रुत-केवली श्रुतके द्वारा आत्माको जानता है। और केवली परकी सहायताके बिना स्व-परको जानता है]

आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है—

जो जाणदि सो णाण ण ह्वदि णाणेण जाणणो आदा ।

णाण परिणमदि सय अट्ठा णाणट्ठिया सव्वे ॥ [प्रव० १, ३५]

जो जानता है वही ज्ञान है। ज्ञान गुणके सम्बन्धसे आत्मा ज्ञायक नहीं होता। किन्तु आत्मा स्वयं ज्ञानरूप परिणमन करता है और सब ज्ञेय पदार्थ ज्ञानमें स्थित हैं।

तम्हा णाण जीवो शेय दव्व तिधा समक्खाद ।

दव्व ति पुणो आदा पर च परिणामसब्ब ॥ [प्रव० १, ३६]

इसलिये आत्मा ही ज्ञान है और भूत भविष्यत् वर्तमानके भेदसे

अथवा उत्पाद व्यय और ध्रौव्यके भेदसे या द्रव्य गुण पर्यायके भेदसे तीन रूप कहा जाने वाला द्रव्य ज्ञेय है—ज्ञानका विषय है। तथा वह ज्ञेयद्रव्य आत्मद्रव्यरूप भी है और अन्य द्रव्यरूप भी है और परिणामी है। [आशय यह है कि ज्ञेयके दो प्रकार हैं एक स्व और एक पर। उनमेंसे पर तो केवल ज्ञेय ही है। किन्तु 'स्व' ज्ञेय रूप भी है और ज्ञानरूप भी है, क्योंकि आत्मा दीपककी तरह स्वपर प्रकाशक है, स्वयं अपनेको भी जानता है और अन्य पदार्थों को भी जानता है। ये दोनों ही परिणामी हैं। आत्मा ज्ञानरूप परिणामन करता है और पदार्थ ज्ञेयरूप परिणामन करते हैं]।

अतीत अनागत पर्यायों भी ज्ञानमें प्रतिभासित होती हैं—

तद्वालिगेव सवे सदसम्भूदा हि पज्जया तासिं।

वट्टते ते णाणे विससदो दव्वजादीण ॥ [प्र० १, ३७]

उन जीवादि द्रव्योंकी वे समस्त विद्यमान और अविद्यमान पर्याये वर्तमान पर्यायोंकी तरह ज्ञानमें पृथक् पृथक् वर्तमान रहती हैं।

जे शेव हि सनाया जे पल्लु णट्ठा भवीय पज्जाया।

ते हाँति असम्भूदा पज्जाया णाणपच्चक्खा ॥ [प्र० १, ३८]

जो पर्याय उत्पन्न ही नहीं हुई हैं तथा जो उत्पन्न होकर नष्ट हुए हैं उन सब पर्यायोंको असम्भूत कहते हैं। वे पर्याय भी केवलज्ञानमें प्रत्यक्ष हैं।

जदि पच्चक्खमजाय पज्जाय पल्लय च णाणस्स।

ण हवदि वा त णाण दिव्व ति हि के परूवेति ॥ [प्र० १, ३९]

यदि अनागत और अतीत पर्याय केवल ज्ञानके प्रत्यक्ष नहीं होती तो उन ज्ञानको दिव्य कौन कहता।

अथ अक्खणिवदिद ईहापुवेहि जे विजाणति।

तेसिं परोक्खभूद णादुमसक् ति पण्णत्त ॥ [प्र० १-४०]

जो अल्पज्ञानी इन्द्रियगोचर पदार्थों को ईहा आदि ज्ञानपूर्वक जानते हैं उनके लिये अतीत अनागत आदि परोक्षभूत पर्यायोंको जानना शक्य नहीं है, ऐसा कहा है।

साधक अतीन्द्रिय ज्ञानकी महिमा

अनदेष्टं ननुदेष्टं नुचनदुष्टं च पञ्चमवाटं ।

तत्त्वं त्वं च जगदि तं ग्राह्यमर्हदित्यर्हन्त्य ॥ [प्रब० १, ४१]

जो ज्ञान प्रदेगसहित परमाणु वर्गरहको, प्रदेगसहित बीजादि द्रव्योंको, मूर्त और अमूर्त पदार्थोंको, तथा उनकी आगे होने वाली और नष्ट हुई पर्यायोंको जानता है उस ज्ञानको अतीन्द्रिय कहा है ।

तं सम्मानितमिदं जगदि हुतं ननुतं म्भं ।

अयं विचित्रविभं नं ग्राह्यं नान्य म्भित्यं ॥ [प्रब० १, ४३]

जो ज्ञान वर्णमान मूर्त और नास्ति तथा अनेक प्रकारके मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन आदि समस्त पदार्थोंको पूरी तरहसे एक साथ जानता है उस ज्ञानको साधक (कर्मों के अग्रमे प्रकट होनेवाला) कहा है ।

जो सबको नहीं जानता वह एक को भी नहीं जानता—

जो ए विजगदि हुतं अथ विजगदि विदुर्न्ये ।

ग्राह्यं तन्त ए त्वं ननुतं दन्वन्तं वा ॥ [प्रब० १, ४८]

जो तीनो लोकोंमें स्थित त्रिकालवर्ती पदार्थोंको एक साथ नहीं जानता वह अनन्त पर्याय सहित एक द्रव्यको भी जाननेमें असमर्थ है । अर्थात् जो सब ज्ञेय पदार्थोंको नहीं जानता वह आत्माको नहीं जानता ।

जो एक को नहीं जानता वह सबको नहीं जानता—

दन्वं अग्रतपज्यनगनग्राह्यं दन्वजाडीणि ।

ए विजगदि विदुर्न्ये हुतं विदुर्न्ये जगदि ॥ [प्रब० १, ४९]

जो अनन्त पर्याय सहित एक आत्मद्रव्यको नहीं जानता, वह समस्त अनन्त द्रव्योंको एक साथ कैसे जान सकता है । अर्थात् जो आत्माको नहीं जानता वह सबको नहीं जानता ।

क्रमसे जानने वाला ज्ञान सबको नहीं जान सकता—

तपज्यदि विदुर्न्ये ग्राह्यं कन्तो अट्टे पट्टे ग्राह्यन्ति ।

त रोव ह्वदि विदुर्न्ये ग्राह्यं रोव सज्जगदं ॥ [प्रब० १, ५०]

यदि जानीका ज्ञान क्रमसे पदार्थोंका अवलम्बन लेकर उत्पन्न होता

है, अर्थात् जो ज्ञान एक एक पदार्थको लेकर क्रमसे जानता है वह ज्ञान न तो नित्य ही है, न क्षायिक है और न सबको जाननेवाला है ।

केवल ज्ञानका माहात्म्य

तिवकालणिच्चविसय सयल सव्वत्थं सभवं चित्तं ।

जुगवं जाणदि जोग्हं अहो हि णाणस्स माहप्प ॥ [प्रव० १, ५१]

ज्ञानका माहात्म्य तो देखो, जिनदेवका केवलज्ञान सदा तीनों कालोंमें और तीनों लोकोंमें होनेवाले नाना प्रकारके समस्त पदार्थों को एक साथ जानता है ।

केवल ज्ञानीके बन्ध नहीं होता—

ण वि परिणमदि ण गेण्हदि उप्पज्जदि खेवं तेसु अट्ठे सु ।

जाणणवि ते आदा अवधगो तेण पणत्तो ॥ [प्रव० १, ५२]

केवलज्ञानी आत्मा उन पदार्थों को जानते हुए भी न तो उनरूप परिणमन करता है न उन्हें ग्रहण करता है और न उनमें उत्पन्न होता है, इस कारणसे वह नवीन कर्मबन्धसे रहित कहा गया है । अर्थात् यद्यपि केवलज्ञानी सब पदार्थों को जानता है फिर भी उनसे राग द्वेष नहीं करता, इसलिये मात्र जाननेसे उसके नवीन कर्मका बन्ध नहीं होता ।

केवल ज्ञान ही प्रत्यक्ष है

ज पेच्छदो अमुत्तं मुत्तेसु अदिदियं च पञ्चुरणं ।

सकलं सगं च इदं तं णाणं हवदि पच्चत्तं ॥ [प्रव० १, ५४]

ज्ञाताका जो ज्ञान अमूर्त पदार्थों को, मूर्तिक पदार्थों मेंसे अतीन्द्रिय परमाणुओं वगैरहको तथा प्रच्छन्न पदार्थों को और सब ही स्वज्ञेयोंको जानता है वही प्रत्यक्ष है ।

निश्चय और व्यवहार से केवल ज्ञानका विषय—

जाणदि पस्मदि सव्वं ववहारणणं केवली भगवं ।

केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ॥ [नि० सा० १५८]

व्यवहारनयसे केवली भगवान् सबको जानते देखते हैं । और निश्चयनयसे केवलज्ञानी आत्माको जानते देखते हैं ।

केवलज्ञान और केवलदर्शन की प्रवृत्ति एक साथ होती है—

जुगव वट्टु णाण केवलणाणिसि दसण च तहा ।

दिणयरपसायताप जह वट्टु तह मुणेयव ॥ [नि० सा० १५६]

जैसे सूर्यमे प्रकाश और प्रताप एक साथ रहते हैं, वैसे ही केवल-
ज्ञानीमे दर्शन और ज्ञान एक साथ रहते हैं, ऐसा जानना चाहिये ।

केवल ज्ञान और केवलदर्शन के भेदाभेद की चर्चा—

णाण परप्पयास दिट्ठी अप्पप्यामया चेव ।

अप्पा सपरपयासो होदि ति हि मण्णसे जदि हि ॥ [नि० सा० १६०]

ज्ञान परका प्रकाशक है और दर्शन आत्माका ही प्रकाशक है । तथा
आत्मा 'स्व' का भी प्रकाशक है और परका भी प्रकाशक है, यदि ऐसा
मानते हो तो ।

णाण परप्पयास तइया णाणेण दसण भिण्ण ।

ण ह्वदि परदव्वगय दसणमिदि वणिणद तम्हा ॥ [नि० सा० १६१]

यदि ज्ञान केवल परका प्रकाशक है तो ज्ञानसे दर्शन भिन्न ठहरा ।
किन्तु ज्ञान केवल परका प्रकाशक नहीं है, इसलिए उसे दर्शन कहा है ।

अणा परप्पयासो तइया अप्पेण दसण भिण्ण ।

ण ह्वदि परदव्वगया दसणमिदि वणिणद तम्हा ॥ [नि० सा० १६२]

यदि आत्मा पर प्रकाशक ही है तो आत्मासे दर्शन भिन्न ठहरा ।
किन्तु आत्मा केवल पर प्रकाशक नहीं है इसलिए उसे दर्शन कहा है ।

णाण परप्पयास ववहारणयेण दसण तम्हा ।

अप्पा परप्पयासो ववहारणयेण दसण तम्हा ॥ [नि० सा० १६३]

व्यवहारनयसे ज्ञान परका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी पर प्रकाशक
है । व्यवहारनयसे आत्मा परका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी परका
प्रकाशक है ।

णाण अप्पपयास णिच्छयणयण दमण तम्हा ।

अप्पा अप्पपयासो णिच्छयणयण दसण तम्हा ॥ [नि० सा० १६४]

निश्चयनयसे ज्ञान आत्माका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी आत्मा-
का प्रकाशक है । निश्चयनयसे आत्मा आत्माका प्रकाशक है इसलिये
दर्शन भी आत्माका प्रकाशक है ।

अप्यस्मिन् केन्द्रि लोतलोय ए केवली भगव ।

वद कोइ भगद एय तस्म य किं दृग्मा होइ ॥ [नि० भा० १०५]

उक्त नियतिमें यदि कोई ऐसा कहे कि केवली भगवान् आत्मासे स्वरूपको देखते हैं, लोक सहित अलोकको नहीं देखते तो उसमें उस कथनमें क्या दुपण है, अर्थात् कुछ भी दोष नहीं है ।

नागलोचं जगद् अप्पाण सोय केवली भगव ।

वद केइ भगद एय तस्म य किं दृग्मा होइ ॥ [नि० भा० १०६]

यदि कोई ऐसा कहना है कि केवली भगवान् लोक अलोकको जानते हैं और आत्माको नहीं जानते, तो उसका कथन नशेष है ।

वर्षोक्ति—

गानां जीवस्वरूपं तस्मात् ज्ञानेन चरितं अत्र ।

अत्रात्र ण्वि जाणदि अत्रात्रो हादि विहरिन्ना ॥ [नि० भा० १०७]

ज्ञान जीवस्वरूप है इसलिये आत्मा आत्माको जानता है । यदि ज्ञान आत्माको नहीं जानता तो आत्मासे भिन्न हो जायेगा ।

अप्पाण निणु गाय गाय निणु अत्रात्रो ए नदेहा ।

तस्मात् स्वरूपानं गाय तद् दग्गु होदि ॥ [नि० भा० १०८]

इसलिये आत्माको ज्ञान जाना और ज्ञानको आत्मा जानो । उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । अतः ज्ञान तथा दर्शन दोनों ही समान प्रकाशक हैं ।

केवल ज्ञानीके बन्ध नहीं होता

जाणतो पस्सतो ईहापुव्व ए होइ केवलिणा ।

केवलिणाणी तन्हा तेण तु नाअनधमो भण्णिदो ॥ [नि० भा० १०९]

केवल ज्ञानीका जानना देखना इच्छा पूर्वक नहीं होता । इसीसे वे केवलज्ञानी हैं और इसीसे उनके अयन्धक (बन्धरहित) कहा है ।

द्विद्वय ज्ञानको असमर्थता

जीवो मय असुत्तो मुत्तिगदो तेण मुत्तिणा मुत्त ।

आगेहिदत्ता जीम वाणदि वा तएण जाणदि ॥ [प्र० भा० १, १५]

जीव स्वयं अमूर्तिक है । किन्तु मूर्तिक शरीरमें रहता है । अतः

मूर्तिक इन्द्रियोंके द्वारा इन्द्रियोंके योग्य मूर्त पदार्थको अवग्रह पूर्वक जानता है अथवा कर्मका उदय होनेसे नहीं भी जानता ।

फासो रसो य गधो बरणो सहो य पुग्गला होंति ।

अक्खला ते अक्खा जुगव ते शेव गेहहति ॥ [प्र० १, ५६]

स्पर्श, रस, गंध, रूप, और शब्द ये पौद्गलिक गुण क्रमसे पाँचों इन्द्रियोंके विषय हैं । किन्तु वे इन्द्रियाँ इन विषयोंको एक साथ नहीं ग्रहण करतीं ।

इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है—

परद्व्य ते अक्खा शेव सहावो त्ति अप्पणो भण्णिदा ।

उवलद्ध तेहि कध पच्चक्ख अप्पणो हदि ॥ [प्र० १, ५७]

आत्माका जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है वह उन इन्द्रियोंमें नहीं है, इस लिए उन इन्द्रियोंको परद्व्य कहा है । उन परद्व्य इन्द्रियोंके द्वारा जाना गया पदार्थ आत्माका प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ।

परोक्ष और प्रत्यक्षका लक्षण

ज परदो विण्णाण त तु परोक्ख त्ति भण्णिदमट्ठे तु ।

जदि केवलेण णाद हवदि हि जीवेण पच्चक्ख ॥ [प्र० १, ५८]

पदार्थों का जो ज्ञान परकी सहायतासे होता है उसे परोक्ष कहा है । और जो परकी सहायताके बिना केवल जीवके द्वारा जाना जाता है वह प्रत्यक्ष है ।

प्रत्यक्ष ज्ञान ही सुखरूप है

जाद सय समत्त णाणमणत्तत्थवित्थड विमल ।

रहिय तु ओग्गहादिहिं सुह ति एगत्तिय भणिय ॥ [प्र० १, ५९]

जो स्वय उत्पन्न हुआ है, सम्पूर्ण है, सब पदार्थों से फैला हुआ है निर्मल है और अवग्रह ईहा आदिसे रहित है वही ज्ञान सर्वथा सुखरूप है ।

ज केवल ति णाण त सोक्ख परिणम च सो चेव ।

खेदो तस्स ण भण्णिदो जम्हा घादी खय जादा ॥ [प्र० १, ६०]

जो यह केवल ज्ञान है वह सुखरूप है और उसका परिणमन भी उसी रूप होता है । केवलज्ञानमें इन्द्रियज्ञानकी तरह खेद नहीं होता, क्योंकि चातिया कर्म नष्ट हो चुके हैं ।

३. ज्ञेय अधिकार

मत्ताका स्वरूप

सत्ता सञ्चयत्वा सविम्वन्ता अणुतपञ्जाग ।

भगुपादधुनत्ता मण्डिकवाग एवदि एका ॥ [पञ्चा० =]

मत्ता एक है, वह सब पदार्थों में वर्तमान है, विश्वरूप है, अनन्त पर्यायवाली है, उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक है और प्रतिपक्ष सत्ति है । [आशय यह है कि सत्ताके दो प्रकार हैं—एक महामत्ता और एक अवान्तर मत्ता । समस्त पदार्थों में रहनेवाली मत्ताको महामत्ता कहते हैं । उक्त कथन महामत्ताका ही है । और प्रतिनियत धम्तुमे रहनेवाली मत्ताको अवान्तर मत्ता कहते हैं । किन्तु उसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक धम्तुमें दो सत्ताएं रहती हैं । एक ही मत्ताको जब व्यापक दृष्टिकोणसे देखते हैं तो वह महा मत्ताके रूपमें प्रतीत होती है और उन्नीको जब संकुचित दृष्टिकोणसे देखते हैं तो वह अवान्तर मत्ताके रूपमें प्रतीत होती है । अतः महामत्ताकी अपेक्षासे अवान्तर मत्ता असत्ता है और अवान्तर मत्ताकी अपेक्षामें महामत्ता असत्ता है । इसतरह सत्ताका प्रतिपक्ष असत्ता है । महामत्ता समस्त पदार्थोंमें समान रूपसे व्याप्त है, इसलिये वह सर्वपदमथा है और अवान्तर मत्ता एक ही पदार्थमें रहती है अतः वह 'एक पदमथा' है । इस तरह सर्वपदार्थस्थिताका प्रतिपक्ष एकपदार्थस्थितपना है । महामत्ता विश्वरूपा है और अवान्तर मत्ता एकरूपा है । अतः विश्वरूपाका प्रतिपक्ष एकरूपपना है । महामत्ता अनन्त पर्याय वाली है क्योंकि अपनी अपनी पर्यायोंकी अपेक्षासे द्रव्योंकी अनन्त मत्ताएँ हैं, और अवान्तर मत्ता एक पर्यायवाली है क्योंकि एक द्रव्यकी विवक्षित एक पर्यायकी अपेक्षासे वह एक पर्यायरूप है । अतः अनन्तपर्यायाका प्रतिपक्ष एक पर्यायपना है । महामत्ता उत्पाद आदि तीन लक्षणोंसे युक्त है । किन्तु अवान्तर सत्ता ऐसी नहीं है; क्योंकि जिसरूपसे उत्पाद है उसरूपसे उत्पाद ही है, जिस रूपसे व्यय है उस रूपसे व्यय ही है और जिस रूपसे ध्रौव्य है उस रूपसे ध्रौव्य ही है । इस कारण वस्तुका जो उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप है उसमेंसे उत्पाद या व्यय या ध्रौव्यके उत्पाद आदि तीन तीन रूप नहीं होते । अतः त्रिलक्षणाका प्रतिपक्ष अ-त्रिलक्षणा है । महासत्ता एक है और अवान्तरसत्ता अनेक हैं, अतः एकका प्रतिपक्ष अनेकपना

बिना व्ययके उत्पाद नहीं होना और बिना उत्पादके व्यय नहीं होता । तथा श्रोत्र्य पदार्थके बिना उत्पाद और व्यय नहीं होते । [उक्त कथनको दृष्टान्त द्वारा सिद्धाते हैं—जो घड़ेका उत्पाद है वही मिट्टीके पिण्डका नाश है क्योंकि एक पर्यायकी उत्पत्ति अपनी पूर्ण पर्यायके नाशसे होती है । जो मिट्टीके पिण्डका विनाश है वही घटका उत्पाद है ; क्योंकि वर्तमान पर्यायका अभाव उत्तर पर्यायके उत्पाद सम्भव होता है । तथा जो घड़ेका उत्पाद और मिट्टीके पिण्डका विनाश है वही मिट्टीकी ध्वजा है, क्योंकि पर्यायके बिना द्रव्यकी स्थिति नहीं देखी जाती । और जो मिट्टीकी ध्वजा है वही घड़ेका उत्पाद और पिण्डका विनाश है, क्योंकि द्रव्यकी स्थिरताके बिना पर्याय नहीं हो सकती । अतः ये तीनों परस्परसे सम्बद्ध हैं ।

उत्पाद आदिना द्रव्यमे अमेद

उत्पादद्विदिभगा विनते पञ्चतु पञ्चागा ।

दध्न हि गति गण्य तन्ना दध्न दध्नद म्व ॥ [प्र० २, ६]

उत्पाद व्यय और श्रोत्र्य पर्यायोमें होते हैं और पर्याय द्रव्यमें होती है । इसलिये यह निश्चय है कि उत्पाद आदि सब द्रव्यरूप ही हैं ।

उत्पाद आदि में एक गणका भी भेद नहीं है—

समवेद गतु दध्न भभर्तद्विदिगामर्गाएदद्वे हि ।

एककमि चैव समये तन्ना दध्न खु तत्तदय ॥ [प्र० २, १०]

द्रव्य एक ही समयमें उत्पाद व्यय और श्रोत्र्य नामक भावोंसे एकमेक है । अतः ये तीनों द्रव्यस्वरूप ही हैं ।

उत्पत्तीव विगागो दध्नस य गतिथ आत्थ सभायो ।

विगमुत्पादधुवत्त करंति तस्मेय पञ्चागा ॥ [पञ्चा० ११]

द्रव्यका उत्पाद अथवा विनाश नहीं होता, वह तो सत्स्वरूप है । किन्तु उसीकी पर्याय उत्पाद व्यय श्रोत्र्यको करती है । अर्थात् द्रव्यदृष्टिसे द्रव्यमें उत्पाद व्यय नहीं हैं, किन्तु पर्यायकी दृष्टिसे हैं ।

द्रव्य और पर्याय में अमेद

पञ्चयविशुद दध्न दध्नविजुत्ता य पञ्चया गतिथ ।

तद्वेद अणवणभूर्द भाव समणा परुविति ॥ [पञ्चा० १२]

हैं और न पर्याय है । तथा जो द्रव्य, अन्यगुण और पर्याय है वह सत्ता नहीं है। इस प्रकार जो परस्परमे एकका दूसरेमें अभाव है, वही अतद्भाव है और यही अन्यत्वका कारण है । सारांश यह है कि सत्ता और द्रव्यमें प्रदेशभेद नहीं है, किन्तु नामादिभेद है । अतः सत्ता द्रव्यसे अभिन्न भी है और भिन्न भी है ।

सत्ता और द्रव्य में गुणगुणी भाव

जो खलु दव्वसहावो परिणामो सो गुणो सदवत्तिट्ठो ।

सदवत्तिट्ठ महावे दव्व त्ति जिणोवदेसो य ॥ [प्रव० २, १७]

द्रव्यका स्वभावभूत जो परिणाम है वही सत्ता नामक गुण है (क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रौव्यका नाम परिणाम है और उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे युक्त को सत् कहते हैं ।) तथा अपने स्वभावमे अवस्थित द्रव्य ही सत् है ऐसा जिन भगवानका उपदेश है ।

सप्तभगो

सिय अत्थि एत्थि उभय अव्वत्तव्व पुणो य तत्तिदय ।

दव्व खु सत्तभग आदेसवसेण समवदि ॥ [पञ्चा० १४]

अपेक्षा भेदसे द्रव्य सात भगरूप होता है—किसी अपेक्षा द्रव्य है १, किसी अपेक्षा द्रव्य नहीं है २, किसी अपेक्षा द्रव्य है भी और नहीं भी है ३, किसी अपेक्षा द्रव्य अवक्तव्य है ४, किसी अपेक्षा द्रव्य अस्ति अवक्तव्य है ५, किसी अपेक्षा द्रव्य नास्ति अवक्तव्यरूप है ६, और किसी अपेक्षा द्रव्य अस्ति, नास्ति और अवक्तव्यरूप है ७, ।

अत्थि त्ति एत्थि त्ति य हवदि अवत्तव्वमिदि पुणो दव्व ।

पज्जायेण दु केण वि तट्ठमयमादिट्ठमण्ण वा ॥ [प्रव० २, २३]

द्रव्य किसी पर्यायसे अस्तिरूप है, किसी एक पर्यायसे नास्तिरूप है, किसी एक पर्यायसे अवक्तव्य रूप है, किसी एक पर्यायसे अस्ति नास्ति-रूप है इसी तरह किसी एक पर्यायसे जोप तीन भंगोंमेसे एक एक भगरूप हैं ।

[द्रव्य अनन्त धर्मों का एक अखण्ड पिण्ड है । और शब्दकी प्रवृत्ति वक्ताके अधीन है । इसलिये वक्ता वस्तुके अनन्त धर्मोंमेसे किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुका कथन करता है । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह वस्तु सर्वथा उस एक धर्मस्वरूप ही है । अतः यह कहना होगा कि उस वस्तुमें विवक्षित धर्म की मुख्यता और शेष धर्मोंकी गौणता है ।

इसीलिये गौण धर्मोंका द्योतक 'स्यात्' शब्द समस्त वाक्योंके साथ गुप्त रूपसे सन्वद्ध रहता है। 'स्यात्' शब्दका अभिप्राय 'कथञ्चित्' या किसी अपेक्षासे है। जब हम किसी वस्तुको 'सत्' कहते हैं तो उस वस्तुके स्वरूपकी अपेक्षासे ही उसे सत् कहते हैं। अन्य वस्तुओंके स्वरूपकी अपेक्षासे विश्वकी प्रत्येक वस्तु 'असत्' है। अतः संसारमें जो कुछ 'है' वह किसी अपेक्षासे नहीं भी है। सर्वथा सत् या सर्वथा असत् कोई वस्तु नहीं है। इसी अपेक्षावादका सूचक 'स्यात्' शब्द है। जो प्रत्येक वाक्यके साथ प्रयुक्त किया जाता है। यथा—'स्यान् सत्' 'स्यान् असत्'।

वस्तुके इन दोनों धर्मोंको मिलानेसे तीसरा भग 'स्यान् सत् स्यान् असत्' बनता है। यदि कोई उक्त दोनों धर्मोंको एक साथ कहना चाहे तो नहीं कह सकता ऐसी दशामे वस्तुका 'अवाच्य' कहा जाता है। इस तरह 'स्यान् सत्', 'स्यान् असत्', 'स्यान् सदसत्', स्यादवक्तव्य ये चार भग सप्तभंगीके मूल हैं। इन्हींमेंसे चतुर्थभग स्यादवक्तव्यके साथ क्रमशः पहले दूसरे और तीसरे भगको मिलानेसे पाचवा छठा और सातवा भग बनता है। सक्षेपमें यह सात भगोंका परिचय है।]

द्रव्य के भेद

द्वं जीवमजीव जीवो पुण चेदणोवजोगमञ्जो ।

पोगलद्वण्णमुह अचेदण हवदि अज्जोव ॥ [प्रब० २, ३५]

द्रव्यके दो भेद हैं—जीवद्रव्य और अजीव द्रव्य। उनमेंसे जीवद्रव्य चेतन और उपयोगमय है। पुद्गल आदि पाच अचेतन द्रव्य अजीव हैं।

छै द्रव्यों के नाम

जीवा पोगलकाया धम्माधम्मा य काल आयास ।

तच्चत्था इदि भण्णिदा णाणगुणग्जण्हि रुज्जत्ता ॥ [नि० ६]

जीव, पुद्गलकाय, धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये छै मूलतत्त्व हैं। ये अपने अपने अनेक गुण और पर्यायोंसे सहित होते हैं।

गुणोंके भेदसे ही द्रव्योंमें भेद है—

लिङ्गेहि जेहिं द्वं जीवमजीव च हवदि विण्णाद ।

ते तव्मावचिच्छिन्ना मुत्तामुत्ता गुणा णेया ॥ [प्रब० २, ३८]

जिन चिन्होंसे अर्थान् विगेष धर्मों से जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य

जाने जाते हैं उन्हें गुण समझना चाहिये । [उन गुणोंके कारण ही द्रव्योंमें यह जीव द्रव्य है और यह अजीव द्रव्य है इत्यादि भेद प्रकट होता है] वे गुण भी तद्भावसे विशिष्ट होनेके कारण मूर्त और अमूर्तके भेदसे दो प्रकारके हैं । [आशय यह है कि जिस जिस द्रव्यका जो जो स्वभाव है वह वह द्रव्य उस उस स्वभावसे विशिष्ट है । इसलिये मूर्त द्रव्य अपने मूर्तत्व स्वभावसे विशिष्ट है और अमूर्त द्रव्य अपने अमूर्तत्व स्वभावसे विशिष्ट है । ऐसा होनेसे गुणोंमें भी दो भेद हो जाते हैं] ।

मूर्त और अमूर्त गुणोंका लक्षण

मुक्ता इदियोगेष्वा पोगलदव्यपगा अणुगविधा ।

द्वान्गममुक्ताण गुणा अमुक्ता मुणेदन्वा ॥ [प्रब० २, ३६]

मूर्त गुण इन्द्रियोंसे ग्रहण करनेके योग्य होते हैं, तथा वे पुद्गल द्रव्योंमें ही पाये जाते हैं और अनेक प्रकारके होते हैं । और अमूर्तिक द्रव्योंके गुणोंको अमूर्त जानना चाहिए ।

मूर्त पुद्गल द्रव्यके गुण

वण्यारसगघपासा विज्जते पोगलम्स सुहुमादो ।

पुढवीपरियतस्स य सहो सो पोगलो चित्तो ॥ [प्रब० २, ४०]

सूक्ष्म परमाणुसे लेकर स्थूल पृथिवी स्कन्ध पर्यन्त समस्त पुद्गल द्रव्योंमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्शगुण रहते हैं । अनेक प्रकारका जो शब्द है वह भी पौद्गलिक है ।

अमूर्त द्रव्योंके गुण

आगासस्सवगाहो धम्मद्वस्स गमणहेदुत्त ।

धम्मदेरदव्वस्स दु गुणी पुणो ठाणकारणदा ॥

कालस्स वट्ठणा से गुणोवओगो त्ति अप्पणो भण्णिदो ।

येया सखेवादो गुणा हि मुत्तिप्पहीणाण ॥ [प्रब० २, ४१-४२]

एक साथ सब द्रव्योंके साधारण अवगाहमे कारण होना आकाशका विशेष गुण है । एक साथ सब चलनेवाले जीव और पुद्गलोंके गमनमे कारण होना धर्म द्रव्यका विशेष गुण है । एक साथ सब ठहरते हुए जीव और पुद्गलोंके ठहरनेमें कारण होना अधर्म द्रव्यका विशेष गुण है । समस्त द्रव्योंकी प्रत्येक पर्यायके प्रतिसमय होनेमें कारण होना काल

द्रव्यका विशेष गुण हैं। चैतन्य परिणाम आत्माका विशेष गुण है। उस तरह सत्त्वमे अमूर्तिक द्रव्योंके विशेष गुण जानने चाहिये।

पाँच अस्तिकाय

एदे दृष्ट्वाणि य काल मोक्षगुण अस्थिकाय ति ।

शिष्टिद्रा जिणमये काया दु बहुष्यदेसत्त ॥ [निय० २, १८]

इन छ द्रव्योंमेसे कालद्रव्यको छोड़कर ओप पाँच द्रव्योंको जिनागममे अस्थिकाय कहा है। बहुप्रदेशी द्रव्यको काय कहते हैं।

प्रदेशका लक्षण

आगाममणुणिन्द्र आगामपेसमणगा भणिय ।

स्येमि च अणुण र्फदि त हेतुमागाम ॥ [प्र० २, १८]

जितने आकाशको पुद्गलका एक परमाणु रोखता है उतनेको प्रदेश या आकाश प्रदेश कहा है। उस आकाश प्रदेश ओप पाँच द्रव्योंके प्रदेशों तथा अत्यन्त सूक्ष्म रूपसे परिणत हुए अत्यन्त परमाणु रचनाओंको ध्यान देनेमें समर्थ है।

असंख्यात प्रदेश होते हैं। अलोकाकाशके अनन्त प्रदेश होते हैं। काल द्रव्य काय नहीं है क्योंकि उसके एक ही प्रदेश होता है।

लोक-आलोकका भेद

समवाश्रो पचण्हं समश्रो त्ति जिणुत्तमेहि पण्णत्त ।

सो चेव हवदि लोश्रो तत्तो अमिश्रो अलोश्रो य ॥ [पञ्चा० ३]

पाँचों अस्तिकायोंके समवायको जिनेन्द्रदेवने 'समय' कहा है। वही पञ्चास्तिकायरूप समय लोक है। उस लोकसे बाहर सब ओर जो अनन्त आकाश है, वह अलोक है।

लोकका स्वरूप

पोगलजीवणिवदो धम्माधम्मत्थिकायकालद्धो ।

वट्ठदि आगासे जो लोगो सो सच्चकालो दु ॥ [प्रव० २, ३६]

आकाशमें जितना क्षेत्र पुद्गल और जीव द्रव्यसे सम्बद्ध है और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तथा काल द्रव्यसे सम्पन्न है अर्थात् आकाशके जितने भागमें सब द्रव्य अनादि कालमें वर्तमान हैं, उसे अतीतमें लोकाकाश कहते थे, वर्तमानमें लोकाकाश कहते हैं और भविष्यमें भी वह लोकाकाश कहा जायेगा। अर्थात् लोक-आलोकका यह भेद अनादि और अनन्त है।

द्रव्योंका अवस्थान

लोगालोगेषु णमो धम्माधम्मोहि आददो लोगो ।

सेसे पडुच्च कालो जीवा पुण पोगला सेसा ॥ [प्रव० २, ४४]

आकाशद्रव्य लोक और अलोकमें व्याप्त है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य लोककाशमें व्याप्त है। काल द्रव्यकी समय आदि पर्याय जीव और पुद्गलके परिणमनसे प्रकट होती है इसलिए काल द्रव्य भी लोकमें ही व्याप्त है। शेष वचे जीव और पुद्गल, वे भी लोकमें ही रहते हैं।

अण्णोण्ण पविसता दिता ओगासमण्णमण्णस्स ।

मेलता वि य णिच्च सग सहाव ण विजहति ॥ [पञ्चा० ७]

छद्दों द्रव्य परस्पर एक दूसरेमें प्रविष्ट होते हुए और एक दूसरेको स्थान प्रदान करते हुए तथा सदा मिले जुले रहते हुए भी अपने स्वभावको नहीं छोड़ते।

सक्रिय और निष्क्रिय द्रव्य

जीवा पोमालकाया सह सक्किरिया हवति ए य सेसा ।

पोमालकरणा जीवा खघा खलु कालकरणा दु ॥ [पञ्चा० ६८]

जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य बाह्यनिमित्तकी सहायतासे क्रियावान हैं। जेप द्रव्य क्रियावान नहीं है। जीव तो पुद्गलका निमित्त पाकर क्रियावान होते हैं, और पुद्गल द्रव्यकालद्रव्यका निमित्त पाकर क्रियावान होते हैं।

जीवके भेद

जीवा ससारत्था णिवादा चेदणप्पणा दुविहा ।

उवओगलक्खणा वि य देहादेहप्पवीचारा ॥ [पञ्चा० १०६]

जीव दो प्रकारके होते हैं—संसारी और मुक्त। दोनों ही प्रकारके जीव चैतन्यस्वरूप और उपयोग लक्षणवाले होते हैं। किन्तु उनमेंसे संसारी जीव देह सहित होते हैं और मुक्त जीव देह रहित होते हैं।

संसारी जीवके भेद

माणुत्ता दुवियप्पा कम्ममहीभोगभूमिसञ्जादा ।

उत्तविहा येरइया खादव्वा पुटविभेएण ॥

चउदह भेदा भण्णिदा तेरिच्छा तुरगणा चउभेदा ।

एदेति वित्थार लोचविभागे तुणादव्व ॥ [निय० १६-१७]

चार गतियोंकी अपेक्षा संसारी जीवके चार भेद हैं—मनुष्य, नारक, तिर्यञ्च और देव। मनुष्योंके दो भेद हैं—कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए और भोगभूमिमें उत्पन्न हुए। सात पृथिवियाँ हैं—रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, इन सात पृथिवियोंमें नारकी जीव रहते हैं। अतः सात पृथिवियोंके भेदसे नारक जीवोंके सात भेद हैं। तिर्यञ्चोंके चांदह भेद हैं—सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अर्थाप्तक, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक, वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक, त्रीन्द्रिय पर्याप्तक, त्रीन्द्रिय अपर्याप्तक, चौडन्द्रिय पर्याप्तक, चौडन्द्रिय अपर्याप्तक, अमंजी पञ्चन्द्रिय पर्याप्तक, अमंजी पञ्चन्द्रिय अपर्याप्तक, सजी पञ्चन्द्रिय पर्याप्तक, सजी पञ्चन्द्रिय अपर्याप्तक। देवोंके चार भेद हैं—भवनवासी, व्यन्तर ज्योतिष्म और कल्पवासी। लोक विभागमें इनका विस्तार जानना चाहिये।

पुटनी य उदग्मनगशी नाउवत्प्रादि जीवमिवा काया ।

दे। तसु नाउवत्प्रादि ता। काया नि ते भवि ॥ [पञ्चा० ११०]

जीव मन्त्रि पृथिवी-वायु, जल-वायु, अग्नि-वायु, वायु-वायु और वनस्पति-वायुके रहनेसे भेद हैं। और ये वायु अपने आश्रित जीवोंके मांसमें भक्षण स्पर्श प्रियको देता हैं। अर्थात् उन पाँचों वायुवाले जीवोंके एक स्पर्शसे प्रिय रहनेकी शक्ति रहती है और मोहना प्रचल उदय होनेसे ये जल-कर्मफल चेतनाका ही अनुभवन करते हैं।

निष्पादन्तगुणाणां प्राणिनां जलवायुवायु वा नेतु ता ।

मन्त्राणां वायुवायुवायु वायु वायुवायु वायु ॥ [पञ्चा० १११]

उनमेंसे पृथिवी-वायु, जल-वायु और वनस्पति-वायु जीव स्थावर-कारके सम्बन्धमें रक्षायक हैं। और अग्नि-वायु तथा वायु-वायु जीव जल में कयोदि वे गतिशील हैं। सभी जीव मनमें रहित एकेन्द्रिय जानते।

एवं जीवमिवा पञ्चविधा पुटमिवाप्राणीया ।

मन्त्राणां वायुवायुवायु जीव वायुवायु भागिया ॥ [पञ्चा० ११२]

ये पाँचों प्रकारके पृथिवी-वायु आदि जीवोंके समूह मनके विकल्पोंसे रहित है और उन्हें एकेन्द्रिय कहा है।

एकेन्द्रियोंमें जीवन है

अस्मि पञ्च ता गन्मत्वा माणुमा य मुच्यता ।

चारिण्या तारिण्या जीवा एवेदिया जेया ॥ [पञ्चा० ११३]

अण्डोंमें बढ़ते हुए और गर्भोंमें स्थित जीवों तथा मूढ़ित मनुष्योंकी जैसी दशा होती है वैसे ही दशा एकेन्द्रियोंकी जानना। अर्थात् जैसे अण्ड वर्ग-रहती बढ़ती देखकर उनमें जीवका अस्तित्व जानते हैं, वैसे ही एकेन्द्रियोंमें भी जानना।

दो इन्द्रिय जीव

समुद्र मादुवाहा मत्ता मिष्ठी अपादगा य किमी ।

बाणति रस फास जे ते वेष्टदिया जीवा ॥ [पञ्चा० ११४]

शंङ्कु, मादुवाह, शंय, सीप, बिना पैरके कृमि लट वर्ग-रह जो जीव स्पर्श और रसको जानते हैं, वे दो इन्द्रिय वाले हैं।

त्रोन्द्रिय जीव

जूगाणुंभीमक्कणपिपीलियाविच्छ्रियाद्विया कीडा ।

जाणति रस फास गंधं तेइंदिया जीवा ॥ [पञ्चा० ११५]

जं, कुन्भी, खटमल, चिऊंटी और विच्छ्रु आदि कीट स्पर्श, रस और गंधको जानते हैं इसलिये वे तेइन्द्रिय जीव हैं ।

चौइन्द्रिय जीव

उइस-मसय-मक्खि-मधुकर-ममरा पतगमादीया ।

रूप रस च गंध फास पुण ते वि जाणंति ॥ [पञ्चा० ११६]

डास, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, भंवरा और पतंग वगैरह स्पर्श रस, गन्ध, और रूपको जानते हैं । अतः वे चौइन्द्रिय जीव हैं ।

पञ्चेन्द्रिय जीव

सुर-णर-णारय-तिरिया वण्ण-रस-फास-गंध-उइण्हू ।

जलचर-थलचर-खचरा बलिया पचेंदिया जीवा ॥ [पञ्चा० ११७]

देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यञ्च स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्दको जानते हैं । तिर्यञ्च, जलचर, थलचर और नभचरके भेदसे तीन प्रकारके हैं । ये सब जीव पञ्चेन्द्रिय होते हैं । इनमेंसे कुछ जीव मनोबलसे नहिं होते हैं अर्थात् देव मनुष्य और नारकी तो मन सहित ही होते हैं । किन्तु तिर्यञ्च मनसहित भी होते हैं और मन रहित भी होते हैं ।

गति अपेक्षा जीव भेद

देवा चउण्णिळाया मणुया पुण कम्मभोगभूमीया ।

तिरिया बहुण्यारा खेरडया पुदविमेयगदा ॥ [पञ्चा० ११८]

देव चार प्रकारके होते हैं—भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी । मनुष्य दो प्रकारके होते हैं—कर्मभूमिया और भोगभूमिया । तिर्यञ्च बहुत प्रकारके होते हैं और नारकी सात पृथिवियोंकी अपेक्षा सात प्रकारके होते हैं ।

एक गतिसे दूसरी गतिमें जन्म

खीणो पुञ्चखिण्णो गदिण्णामे आउमे य ते वि खलु ।

पापुण्णति य अण्ण गदिणाउत्त सत्तेन्तवत्ता ॥ [पञ्चा० ११९]

पूर्व भवमें बाँधे हुये गतिनाम कर्म और आयुकर्मके क्रमसे फल देकर क्षीण हो जानेपर वे ही जीव अपनी अपनी लेश्याके वश अन्य गति और अन्य आयुको प्राप्त करते हैं । अर्थात् एक गतिकी आयु पूरी हो जानेपर अपने परिणामोंके अनुसार अन्य गतिकी आयु बाँध, मरण करके उस गतिमें जन्म लेते हैं । और इसी तरह जन्म लेते और मरते रहते हैं ।

उपसंहार

एते जीवणिकाया देहप्यवीचारमस्सिदा भण्णिदा ।

देहविहूणा सिद्धा भव्वा ससारिणो अभव्वा य ॥ [पञ्चा० १२०]

ये सब जीव देह भोगसे सहित कहें हैं । जो शरीरसे रहित हैं वे सिद्ध जीव हैं । समसारी जीवोंके दो भेद हैं—भव्य और अभव्य । [जिन संसारी जीवोंमें अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेकी शक्ति है वे भव्य कहे जाते हैं । और जिनमें ऐसी शक्ति नहीं है वे अभव्य कहे जाते हैं]

ए हि इ विद्याणि जीवा काया पुण छप्पयार पण्णत्ता ।

अ हवदि तेसु णाण जीवो त्ति य त पस्वति ॥ [पञ्चा० १२१]

इन्द्रियों जीव नहीं हैं । छै प्रकारके जो पृथिवी आदि काय कहे हैं वे भी जीव नहीं हैं । किन्तु उन इन्द्रिय और शरीरोंमें जो ज्ञानवान है उसीको जीव कहते हैं ।

जाणदि पस्सदि सव्व इच्छदि सुक्ख विभेदि दुक्खादो ।

कुव्वदि हिदमहिद वा भु नदि जीवो फल तेसि ॥ [पञ्चा० १२२]

जीव सबको जानता और देखता है, सुखको चाहता है, दुःखसे डरता है, हित अथवा अहितको करता है और उनके फलको भोगता है ।

१ जीव द्रव्य

ससारी जीव का स्वरूप

जीवो त्ति हवदि चेदा उपश्रोगविसेसिदो प्ह कत्ता ।

भोत्ता य देहमत्तो ए हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो ॥ [पञ्चा० २७]

वह जाव है, चेतयिता है, उपयोगसे विशिष्ट है, प्रभु है, कर्ता है, भोक्ता है, अपने शरीर प्रमाण है, मूर्तिक नहीं है, किन्तु कर्मोंसे संयुक्त है ।

जीवत्व गुण का व्याख्यान

पाणेहि चटुहि जीवदि जीवस्सदि नो हु जीविदो पुव्व ।

नो जीवो पाणा पुण्ण वल्लभियमाउ उम्मासां ॥ [पञ्चा० ३०]

जो चार प्राणोंके द्वारा वर्तमानमें जीता है, भविष्यमें जीवेगा और पूर्वकालमें जिया था वह जीव है । वे चार प्राण हैं—वल (कायवल, वचन वल, मनो वल), इन्द्रिय (स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र), आयु और आत्मोच्छ्वास ।

जीवों का स्वाभाविक प्रमाण और भेद

अगुरुल्लहुगा अणता तेहि अणतेहि परिणदा सव्वे ।

देनेहि अमत्तादा मिपलोग सव्वमावणणा ॥ [पञ्चा० ३१]

केचित्तु अणावणणा मिच्छादसणञ्सायजोगजुदा ।

विजुदा न तेहि वहुगा सिद्धा समारिणो जीवा ॥ [पञ्चा० ३२]

अनन्त अगुरुनघु गुण हैं । वे अनन्त अगुरुलघु गुण सब जीवोंमें पाये जाते हैं । यों तो प्रदेशोंकी अपेक्षा प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी है अर्थात् लोकाकाशके बराबर है किन्तु उनमेंसे कुछ जीव (जो केवली अवस्थामें ममुद्घात करते हैं) कुछ समयके लिये लोकके बराबर हो जाते हैं । और जो वैसा नहीं करते वे अपने शरीर प्रमाण हो रहते हैं । उन जीवोंमेंसे जो जीव अनादि कालसे मिथ्यादर्शन कपाय और योगोंसे युक्त हैं वे संसारी हैं और जो उनसे छूटकर शुद्ध हो गये हैं वे मुक्त जीव हैं । संसारी जीव भी बहुत हैं और मुक्त जीव भी बहुत हैं ।

जीव शरीर के बराबर है

जह पउमरायरयण खित्त खीरे पमासयदि खीर ।

तह देही देहत्यो सदेहमेत्त पमासयदि ॥ [पञ्चा० ३३]

जैसे दूधमें रखा हुआ पद्मराग नामक रत्न दूधको अपनी प्रभासे प्रकाशित करता है । वैसे ही यह जीव शरीरमें रहता हुआ अपने शरीर मात्रको प्रकाशित करता है । [आशय यह है कि पद्मराग मणिको यदि दूधसे भरे हुए वरतनमें डाल दिया जाये तो दूध उसके रंगका होकर उसकी प्रभासे व्याप्त हो जाना है । अग्निके संयोगसे यदि दूध उबलकर बढ़ता है तो उसके साथ ही मणिकी कान्ति भी फैलती है और जब दूध

घट जाना । तब मणिर्षी प्रभा भी मनुचित्र हो जाती है । उसी प्रकार मंसारी जीव भी प्राप्त परिणाम प्राप्त होकर रहता है । शरीरके पड़ने पर जीवके प्रदेह भी फैल जाने से शरीर शरीरके पड़ने पर जीवके प्रदेह मनुचित्र हो जाने हैं]

जीव चेतनता है

अस्मान् कचरेण पृथक् कचन तु गान्धर्व पणः ।

नेहृदि जीवराशौ चरगन्धर्वग तादृशे ॥ [पञ्चा० ३२]

एक जीव गति कर्मों के फलका अनुभवन करती है । एक जीव गति कर्मका अनुभवन करती है, और एक जीव गति शुद्ध ज्ञानका अनुभवन करती है । इस तरह कर्मफल चेतना कर्म चेतना और ज्ञान चेतना रूप तीन चैतन्य भावोंमें युक्त जीवराशिका अनुभवन जुदा जुदा होता है ।

हृद्ये ननु धम्मपण भारणाग तगा हि कचनुद ।

पाणिनमादिष्ठा ताव मिदं तं जीवा ॥ [पञ्चा० ३६]

जितने स्थावरप्रायिक जीव हैं वे सब कर्मफल चेतनाका अनुभवन करते हैं । वन जीव कर्मचेतनाका अनुभवन करते हैं । और जो दम प्रकारके प्राणों द्वारा जीवन मरणरूप प्राणिपनेको लोप गये हैं, वे जीवशुद्ध जीव ज्ञान चेतनाका अनुभवन करते हैं । [चेतनाका मतलब है अनुभवन करना । चेतनाके तीन भेद हैं—कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना । म्यावर जीवोंकी चेतना कर्मफल चेतना है, क्योंकि कर्मों के उदयमें उनकी चैतन्य शक्ति एकदम हीन हो गई है । इसलिये वे कुछ भी कार्य करनेमें असमर्थ हुए केवल मृत हुए रूप कर्मफलको भोगते हैं । वन जीवोंके कर्म चेतना है, क्योंकि यद्यपि वन जीव भी कर्मों के उदयके कारण चैतन्य शक्तिमें अत्यन्त हीन होते हैं, फिर भी वीर्यान्तराय कर्मका कुछ विशेष क्षोषण होनेसे वे कर्मफलको भोगनेके लिए थोड़ा बहुत प्रयत्न भी करते हैं । और पातिया कर्म नष्ट हो जानेमें जिन जीवोंके चैतन्यशक्ति विकसित हो जाती है वे ज्ञानचेतनासे युक्त होते हैं] ।

उपयोग गुणका व्याख्यान

अप्या उवश्रोमप्या उवश्रोमो गाणदसणं भणिदो ।

सोवि सुहो अमुहो वा उअश्रोमो अग्गो हवदि ॥ [पञ्च० २, ६३]

औदयिक आदि भाव कर्मके निमित्तसे होते हैं, और कर्म भावके निमित्तसे होता है। किन्तु न तो जीवके भावोंका कर्ता कर्म है और न कर्मोंका कर्ता जीवके भाव है। परन्तु वे दोनों कर्ताके बिना भी नहीं हुए। [अतः वास्तवमें जीवके भावोंका कर्ता जीव है और कर्मके भावोंका कर्ता कर्म है।]

कुच्च सग महाव अत्ता कत्ता सगस्स भावम्भ ।

ए हि पोगगन्कम्माण ढदि जिणवयसा नुणेण्व ॥ [पञ्चा० ६०]

अपने भावोंको करना हुआ जीव अपने भावका कर्ता है, पुद्गल कर्मोंका कर्ता नहीं है। ऐसा जिन भगवानका कथन जानना चाहिये।

कम्म पि सग कुच्चदि नेण सहावेण सम्ममाणा ।

जीवो वि य तारिसओ कम्मनहावेण भावेण ॥ [पञ्चा० ६२]

कर्म भी अपने स्वभावसे यथार्थमें अपने स्वरूपको करता है। जीव भी कर्मरूप रागादि भावोंसे स्वयं ही अपना कर्ता है।

शका

कम्म कम्म कुच्चदि वदि सो अप्पा करेदि अप्पाण ।

किध तस्स फल भु जदि अप्पा कम्म च देदि फल ॥ [पञ्चा० ६३]

यदि कर्म कर्मको करता है और आत्मा अपने स्वरूपको करता है तो उस कर्मका फल आत्मा कैसे भोगता है, और कर्म कैसे उसे फल देता है ?

समाधान

ओगादगादणिचिदो पोगलकायेहिं सव्वदो लोगो ।

सुहुमेहिं बादरेहिं य यत्ताणत्तेहिं विविहेहिं ॥ [पञ्चा० ६४]

यह लोक सब जगह अनेक प्रकारके अनन्तानन्त सूक्ष्म और स्थूल पुद्गलस्कन्धोंसे ठसाठस भरा हुआ है।

अत्ता कुणदि सहाव तत्थ गदा पोगला सहावेहिं ।

गच्छति कम्मभाव अण्णोण्णागाहमवगाढा ॥ [पञ्चा० ६५]

जीव अपने रागादिरूप भावोंको करता है। जब जहाँ वह इन भावोंको करता है, उन भावोंका निमित्त पाकर उसी समय वहीं स्थित पुद्गल जीवके प्रदेशोंमें परस्पर एकक्षेत्र अवगाह रूपसे दूध पानीकी तरह मिलकर कर्मरूप हो जाते हैं।

वही वीरात्मा जीव जिन भगवानके द्वारा कहे हुए मार्गको अपना कर मोहनीयकर्मका उपशम अथवा क्षय करके, सम्यग्ज्ञानका अनुसरण करनेवाले मार्गपर चलता हुआ मोक्षपुरी को जाता है ।

२ पुद्गल द्रव्य

पुद्गलके भेद

अणुखंधवियप्येण दु पोगलदन्व हवेइ दुवियण्ण ।

खधा हु छप्पारा परमाणु चैव दुवियणो ॥ [निय० २०]

परमाणु और स्कन्धके भेदसे पुद्गलद्रव्यके दो भेद हैं । उनमेंसे स्कन्धके छै भेद हैं, और परमाणुके दो भेद हैं ।

स्कन्धके भेद

अइथूलथूल थूल थूल सुहुम च सुहुमथूल च ।

सुहुम अइसुहुमं इदि धरादिय होदि छग्मेय ॥

भूपव्वदमादीया भणिदा अइथूलथूलमिदि खधा ।

थूला इदि विण्णेया सप्पीजलतेलमादीया ॥

छायातवमादीया थूलेदरखधमिदि वियाणाहि ।

सुहुम थूलेदि भणिया खधा चउरक्खविसया य ॥

सुहुमा हवति खधा पाओग्गा कम्मवगाणस्स पुणो ।

तव्विवरीया खधा अइसुहुमा इदि परूवेति ॥ [निय० २१-२४]

स्कन्धके छै भेद हैं—अति स्थूलस्थूल, स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्मस्थूल, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म । जो पुद्गल स्कन्ध दो खण्ड होनेपर अपने आप नहीं मिल सकता, जैसे पृथ्वी पहाड़ वगैरह, उसे अतिस्थूलस्थूल कहते हैं । जो पुद्गल स्कन्ध खण्ड-खण्ड होकर पुनः मिल जाते हैं, जैसे घी, पानी, तेल वगैरह, उन्हें स्थूल कहते हैं । जो देखनेमें तो स्थूल हों किन्तु जिनको पकड़ा न जा सके और न जिनका छेदन भेदन किया जा सके, जैसे छाया वूम वगैरह, उन्हें स्थूल सूक्ष्म कहते हैं । जो स्कन्ध हों तो सूक्ष्म, परन्तु स्थूलसे प्रतीत होते हों, जैसे चक्षुको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंके विषय स्पर्श, रस, गन्ध वगैरह, उन्हें सूक्ष्म स्थूल कहते हैं । कर्मरूप होनेके योग्य कार्मण वर्गणारूप स्कन्धोंको सूक्ष्म कहते हैं । और जो स्कन्ध कार्मण वर्गणासे भी सूक्ष्म होते हैं उन्हें सूक्ष्मसूक्ष्म कहते हैं ।

दूसरे प्रकारसे पुद्गलके भेद

रूपा य रूपादेसा रूपापदेसा य त्ति परमाणू ।

इदि ते चटुट्ठियप्पा पुग्गलकाया मुणेयव्वा ॥ [पञ्जा० ७४]

स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश और परमाणु, इस प्रकार ये पुद्गल
द्रव्यके चार भेद जानना ।

स्कन्ध आदिका लक्षण

रूपा सयलसमत्थ तस्स दु अण्द भण्ति देसो त्ति ।

अण्द च पदेसो परमाणू चेव अविभागी ॥ [पञ्जा० ७५]

जो सब कार्य करनेमें समर्थ हो उसे स्कन्ध कहते हैं । स्कन्धके आधे
भागको स्कन्धदेश कहते हैं । उस आधेके भी आधे भागको स्कन्धप्रदेश
कहते हैं । और जिसका दूसरा भाग न हो सके उसको परमाणु कहते हैं ।

परमाणु के दो भेद

धातुचउक्कस्स पुणो न हेऊ कारण ति त येओ ।

अधाण अवसाण णादवो कप्पपरमाणू ॥ [निय० २५]

परमाणु दो प्रकारके होते हैं—एक कारण परमाणु और एक कार्य-
परमाणु । जो परमाणु पृथ्वी, जल, आग और हवाका कारण है अर्थात्
जिन परमाणुओंसे ये चारों बनते हैं वे तत् कारणपरमाणु हैं । और स्कन्धो-
का जो अन्त है अर्थात् स्कन्धोंके टूटते टूटते अन्तमें जो अविभागी
द्रव्य हो जाता है वह कार्यरूप परमाणु है ।

परमाणुका स्वरूप

अत्तादि अत्तमज्झ अत्तत्त येन इदिए गेप्प ।

अविभागी न दव्व परमाणू त विग्राणाहि ॥ [निय० २६]

जो स्वयं ही आदि, स्वयं ही मध्य और स्वयं ही अन्त रूप है, अर्थात्
जिसमें आदि, मध्य और अन्तका भेद नहीं है, तथा जो इन्द्रियोंके द्वारा
ग्रहण किये जानेके योग्य नहीं है, ऐसा जो अविभागी (जिसका दूसरा
भाग नहीं हो सकता) द्रव्य है, उसे परमाणु जानो ।

शिव्वो शाणवकामो ण सावकासो पदेसदो भेत्ता ।

रूपाण पि य कत्ता पविहत्ता कालसप्पाण ॥ [पञ्जा० ८०]

परमाणु नित्य है, अयकाश देनेमें असमर्थ भी नहीं है और समर्थ भी नहीं है प्रदेशकी अपेक्षा स्कन्धोका भेदक है और स्कन्धोका बनाने वाला भी है तथा आलकी मख्याका भी विभाग करनेवाला है। [आशय यह है कि द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव चारोंका भेदक परमाणु ही है। सबसे छोटा पुद्गल द्रव्य परमाणु है, परमाणुके द्वारा ही स्कन्धोंमें द्रव्योंकी संग्रहा गिनी जाती है कि अमुक स्कन्ध कितने प्रदेशवाला है। सबसे छोटा क्षेत्र आकाशका एक प्रदेश है। प्रदेशका विभाग भी परमाणुके द्वारा ही किया जाता है क्योंकि एक परमाणु आकाशके जितने भागको रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। कालका सबसे छोटा अंश समय है। इसका भेदक भी परमाणु ही है क्योंकि आकाशके एक प्रदेशमें स्थित परमाणु भन्दगतितसे चलता हुआ अनन्तरवर्ती दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमें पहुँचता है उसे समय कहते हैं। भावका सबसे छोटा अंश अविभागी प्रतिच्छेद है। इसका भेदक भी परमाणु ही है क्योंकि परमाणुमें रहनेवाले रूप रस गन्ध वगैरहके जवन्म आदि अशोंके विभागके द्वारा ही उसकी प्रतीति होती है]

परमाणु में गुण

एयरसवर्णगन्ध दो फासं सङ्कारणमसह ।

खधतरिदं दब्ध परमाणुं त विद्याणाहि ॥ [पञ्चा० ८१]

जिसमें एक रस, एक रूप, एक गन्ध और दो स्पर्श गुण रहते हैं, जो शब्दकी उत्पत्तिमें कारण है, किन्तु स्वयं शब्दरूप नहीं है, तथा स्कन्धरूपमें परिणामन करके भी जो स्कन्धसे जुड़ा है, उस द्रव्यको परमाणु जानो। [एक परमाणुमें पाँच रसोंमें कोई एक रस, पाँच रूपोंमेंसे कोई एक रूप, दो प्रकारकी गन्धोंमेंसे कोई एक गन्ध और शीत, उष्ण तथा स्निग्ध रूज इन दो युगल स्पर्शोंमेंसे एक एक स्पर्श गुण रहता है]।

पुद्गलकी पर्याय

अरण्यशिरावेक्खो जो परिणामो सो सहावपञ्जाओ ।

खधसरूवेण पुणो परिणामो सो विहावपञ्जाओ ॥ [निय० २८]

अन्यकी अपेक्षाके बिना जो परिणाम होता है वह स्वभाव पर्याय है। और स्कन्धरूपसे जो परिणाम होता है वह विभाव पर्याय है। अर्थात् परमाणु पुद्गलकी शुद्ध पर्याय है और स्कन्ध अशुद्ध पर्याय है।

पोगलदव उच्चइ परमाणू णिच्छएण इदरेण ।

पोगलदवो त्ति पुणो ववदेसो होदि खवस्स ॥ [निय० २६]

निश्चय नयसे परमाणुको पुद्गल द्रव्य कहते हैं, और व्यवहार नयसे स्कन्धको भी पुद्गलद्रव्य कहते हैं ।

परमाणु किस प्रकार स्कन्धरूप होता है

अपदेसो परमाणू पदेसमेत्तो य सयमसदो जो ।

णिद्धो वा लुक्खो वा दुपदेसादित्तमणुहवदि ॥ [प्रव० २, ७१]

दो आदि प्रदेशोंके न होनेसे परमाणु अप्रदेशी है और एक प्रदेश-वाला होनेसे प्रदेशमात्र है । तथा परमाणु स्वयं शब्दरूप नहीं है क्योंकि शब्द अनेक परमाणुओंके मेलसे बनता है । परमाणु स्निग्ध गुणवाला भी होता है और रूक्ष गुणवाला भी होता है । स्निग्ध और रूक्ष गुणोंके कारण ही एक परमाणु दूसरे परमाणुके साथ मिलकर दो तीन आदि प्रदेशवाला हो जाता है ।

परमाणुमें स्निग्ध और रूक्ष गुणोंका परिणामन

एगुत्तरमेगादी अणुरस णिद्धत्तण च लुक्खत्त ।

परिणामादो मणिद जाव अणत्तत्तमणुभवदि ॥ [प्रव० २, ७२]

परमाणु परिणामनशील है । परिणामनशील होनेसे परमाणुमें स्थित स्निग्ध और रूक्ष गुण एक अविभागी प्रतिच्छेदसे लेकर एक एक बढ़ते हुए अनन्त अविभागी प्रतिच्छेदवाले तक हो जाते हैं ।

किस प्रकारके स्निग्ध रूक्ष गुण वधमें कारण होते हैं ?

णिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा ।

समदो दुराविगा नदि वप्पत्ति हि आदिपरिहीणा ॥ [प्रव० २, ७३]

स्निग्ध गुणवाले अथवा रूक्ष गुणवाले, दो चार छै आदि समान संख्यक गुणवाले अथवा तीन पाँच सात आदि विषम संख्यक गुणवाले परमाणुओंमेंसे यदि एकसे दूसरेमें दो गुण अधिक हों तो दोनोंका परस्परमें बन्ध होता है, किन्तु एक गुणवाले परमाणुका बन्ध नहीं होता । [सारांश यह है कि वधनेवाले दो परमाणुओं के स्निग्ध अथवा रूक्ष गुणों में यदि दोका अन्तर होता है अर्थात् एकमें दो और दूसरेमें चार या एकमें तीन और दूसरेमें पाँच स्निग्ध या रूक्ष गुण हों तो दोनोंका परस्परमें

बन्ध होता है, किन्तु जिस परमाणुमें एक ही स्निग्ध या रूक्ष गुण होता है उसका किसी भी परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता] ।

उक्त कथन का स्पष्टीकरण

शिद्धत्तरेण दुगुणो चदुगुणशिद्धेण वधमगुहवदि ।

लुक्त्वेण वा त्रिगुणिदो अगु वज्झदि पञ्चगुणलुत्तो ॥ [प्रव० २, ७४]

दो गुण स्निग्धवाले परमाणुका चार गुण स्निग्धवाले परमाणुके साथ बन्ध होता है । अथवा तीन गुण रूक्षवाले परमाणुका पाँच गुणवाले परमाणुके साथ बन्ध होता है ।

दुपदेसादी खषा सुहुमा वा वादरा सत्ताणा ।

पुढविजलतेउवाळ सगपरिणानेहि जायते ॥ [प्रव० २, ७५]

दोप्रदेशी, त्रिप्रदेशी आदि स्कन्ध और अपने अपने आकारको लिये हुए सूक्ष्म अथवा वादर पृथ्वी, जल, तेज और वायु अपने ही स्निग्ध और रूक्ष गुणके परिणामसे उत्पन्न होते हैं ।

आत्मा और कर्मके बन्धमें आगङ्का

मुत्तो रुवादिगुणो वज्झदि फासेहि अरणमस्येहि ।

तच्चिवरीदो अप्पा वज्झदि किष पोगल कम्म ॥ [प्रव० २, ८२]

रूप आदि गुण वाला मूर्तिके पुद्गल स्निग्ध और रूक्षरूप स्पर्शगुणके निमित्तसे परस्परमें बन्धको प्राप्त होता है । किन्तु आत्मा तो रूप आदि गुण वाला नहीं, तब वह पुद्गल कर्मों को कैसे बाँधता है अर्थात् आत्माके साथ पुद्गल कर्मों का बन्ध कैसे होता है ?

समाधान

रुवादिएहि रहिदो पेञ्छदि जाणादि रुवमादीणि ।

दव्वाणि गुणे य जघा तह बंधो तेण जाणीहि ॥ [प्रव० २, ८२]

आत्मा रूप स्पर्श आदि गुणवाला नहीं है, किन्तु जैसे वह रूप आदि गुणवाले पुद्गल द्रव्योंको और उनके रूप आदि गुणोंको जानता देखता है, वैसेही पुद्गल द्रव्यके साथ आत्माका बन्ध जानो ।

उक्त कथनका स्पष्टीकरण

उवओगमओ जीवो मुज्झदि रज्जेदि वा पटुस्सेदि ।

पप्पा विविधे विसये वो हि पुणो तेहि सवधो ॥ [प्रव० २, ८३]

जीव उपयोगमय है अर्थात् जानने देखनेवाला है। वह जो अनेक प्रकारके इष्ट अनिष्ट विषयोंको पाकर मोह करता है अथवा राग करता है अथवा द्वेष करता है, वह उन राग द्वेष और मोहके द्वारा बन्धको प्राप्त होता है।

भावेण जेण जीवो पेच्छदि जाणादि आगद विसये।

रज्जदि तेणैव पुणो बन्धदि कम्म ति उवदेसो ॥ [प्रव० २, ८४]

जीव प्राप्त हुए विषयोंको जिस राग द्वेष या मोहरूप भावसे जानता देखता है उसी भावसे रंग जाता है और फिर उसी भावसे पौद्गलिक कर्म बन्धते हैं। अर्थात् जीवका यह उपराग ही स्निग्ध रूक्ष गुणका स्थानापन्न होकर पौद्गलिक कर्मोंके बन्धमें निमित्त होता है।

पुद्गल, जीव और डभयबन्धका स्वरूप

फासेहिं पुगलाण बधो जीवस्स रागमादीहिं।

अयणोयणस्सवगाहो पुद्गलजीवप्पगो भणिदो ॥ [प्रव० २, ८५]

स्निग्ध और रूक्ष स्पर्श गुणके द्वारा पुद्गलोंका परस्पर बन्ध होता है और राग आदिके द्वारा जीवका बन्ध होता है। तथा परस्परमें परिणामोंका निमित्त पाकर जीव और कर्म पुद्गलोंका परस्परमें एक क्षेत्रावगाह रूप बन्ध कहा गया है।

सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पुगला काया।

पविसति बहाजोगा चिट्ठ ति हि जति बज्जति ॥ [प्रव० २, ८६]

यह आत्मा लोकाकाशके वरावर असं यात प्रदेशी होनेसे सप्रदेशी है। उन प्रदेशोंमें कर्मवर्गणा रूप पुद्गलस्कन्ध कायवर्गणा, मनोवर्गणा, अथवा वचनवर्गणाके आलम्बनसे होने वाले प्रदेश परिस्पन्दरूप योगके अनुसार प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करते ही ठहर जाते हैं और बध जाते हैं। उसके बाद उदयकाल आने पर अपना फल देकर चले जाते हैं।

३ धमद्रव्य

धम्मत्थिकायमरस अवएणगध असहमप्फास।

लोगोगाढ पुट्ट पिट्ठलमसखादियपदेस ॥ [पञ्चा० ८२]

धर्मास्तिकाय नामक द्रव्य पाच प्रकारके रसोंसे रहित है, पाच प्रकारके वर्ण और दो प्रकारकी गन्धसे रहित है, शब्दरूप नहीं है, आठ

प्रकारके स्पर्शसे रहित है, समस्त लोकमें व्याप्त है, अखण्ड प्रदेशवाला है, स्वभावसे ही सब जगह फैला हुआ है और असंख्यात प्रदेशी है।

अगुरुगलघुगेहि सया तेहि अणुतेहि परिणद शिच्च ।

गदिकिरियाजुत्ताण कारणभूद सयमकज्ज ॥ [पञ्चा० ८४]

यह धर्मद्रव्य सदा उन अगुरुलघु नामके अनन्त गुणोंके द्वारा परिणमन-शील होते हुए भी नित्य है। और गमन करते हुए जीव और पुद्गलोंके गमनमें निमित्त कारण है। किन्तु स्वयं किसीका कार्य नहीं है अर्थात् धर्मद्रव्य किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ है।

उदय जह मच्छाण गमणाणुगाहयर हवदि लोए ।

तह जीवपोगलाण धम्म दव्व वियाणाहि ॥ [पञ्चा० ८५]

जैसे लोकमें जल मछलियोंके गमनमें निमित्तमात्र होता है। वैसे ही जीव और पुद्गलोंके गमनमें सहायक धर्मद्रव्यको जानो। [आशय यह है धर्मद्रव्य स्वयं नहीं चलता है और न जीव पुद्गलोंको चलनेकी प्रेरणा करता है। किन्तु यदि जीव और पुद्गल चलते हैं तो निमित्त मात्र सहायक हो जाता है।

४ अधर्म द्रव्य

जह हवदि धम्मदव्व तह त जाणेह दव्वमधमक्ख ।

ठिदिकिरियाजुत्ताण कारणभूद तु पुदवीव ॥ [पञ्चा० ८६]

जैसा धर्मद्रव्य है वैसा ही अधर्म नामके द्रव्यको जानो। इतना विशेष है कि यह ठहरते हुए जीव और पुद्गलोंके ठहरनेमें पृथ्वीकी तरह निमित्त कारण है अर्थात् जैसे पृथिवी स्वयं ही ठहरी हुई है और किसीको बलपूर्वक नहीं ठहराती। किन्तु स्वयं ही ठहरते हुए घोड़े वगैरहको ठहरने में सहायक होती है। वैसे ही अधर्मद्रव्य भी किसीको बलपूर्वक नहीं ठहराता। किन्तु जो चलते चलते स्वयं ठहरता है उसमें सहायक मात्र होता है।

धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य के सद्भाव में युक्ति

जादो अलोगलोगो जेसि सम्भावदो य गमणठिदी ।

दो वि य मया विमत्ता अविमत्ता लोयमेत्ता य ॥ [पञ्चा० ८७]

जिन धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यके सद्भावसे लोक और अलोकका विभाग तथा गमन और स्थिति होती है वे दोनो ही परस्परमें जुड़े जुड़े हैं । अर्थात् दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है, किन्तु दोनो एक ही क्षेत्रमें रहते हैं इसलिये जुड़े नहीं भी हैं । और लोकके बराबर प्रमाणवाले हैं । [आशय यह है कि यदि धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य न होते तो लोक और अलोकका विभाग नहीं होता; क्योंकि जीव और पुद्गल ये दो ही द्रव्य गति और स्थिति करते हैं । इनकी गति और स्थितिका बाह्य निमित्त धर्म और अधर्मद्रव्य लोकमें ही हैं । यदि ये दोनों द्रव्य न होते तो गति करते हुए जीव पुद्गल लोकसे आगे भी चले जाते और तब लोक अलोकका भेद समाप्त हो जाता, क्योंकि जितने आकाशमें जीव आदि सभी द्रव्य पाये जाते हैं उसे लोक कहते हैं और जहाँ केवल आकाश द्रव्य है वह अलोक कहा जाता है ।]

एव य गच्छति धम्मत्थी गमण एवरेदि अणुदवियस्स ।

हवदि गदिस्स पसरु जीवाण पुग्गलाण च ॥ [पञ्चा० ८८]

धर्मास्तिकाय द्रव्य स्वयं नहीं चलता और अन्य द्रव्योंका भी गमन नहीं कराता । किन्तु वह जीव और पुद्गलोंकी गतिका प्रवर्तकमात्र है । इसीप्रकार अधर्मद्रव्यको भी समझना ।

विज्जदि जेसिं गमण ठाण पुण तेसिमेव समवदि ।

ते सगपरिणामेहिं दु गमण ठाण च कुव्वति ॥ [पञ्चा० ८९]

जिनका गमन होता है स्थिति भी उन्हींकी सभव है । अर्थात् जो चलते हैं वे ही ठहरते भी हैं । किन्तु वे चलने और ठहरनेवाले जीव और पुद्गल अपने परिणामोंसे ही गति और स्थिति करते हैं । अर्थात् उन्हें कोई जबरदस्ती चलाना या ठहराता नहीं है । गमन करने और ठहरनेकी शक्ति उन्हींमें ही है, धर्म अधर्म तो सहायकमात्र हैं ।

५ आकाश द्रव्य

आकाश द्रव्यका स्वरूप

सन्वेसिं जीवाण सेसाण तह य पुग्गलाण च ।

च देदि विवरमखिल त लोए हवदि आयास ॥ [पञ्चा० ९०]

जो सब जीवोंको, पुद्गलोंको और शेष वचे धर्म अधर्म और काल द्रव्यको पूरा स्थान देता है उसे लोकमें आकाशद्रव्य कहते हैं ।

जीवा पोगलकाया धम्माधम्मा य लोगदोण्णणा ।

तत्तो अण्णणमण्ण आयास अतवदिरित्त ॥ [पञ्चा० ६१]

अनन्त जीवद्रव्य, अनन्त पुद्गल स्कन्ध, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और कालद्रव्य ये पाँचों द्रव्य लोकसे अभिन्न हैं। अर्थात् जितने आकाशमे ये पाँचो द्रव्य पाये जाते हैं उसका नाम लोकाकाश है। आकाश द्रव्य तो अन्त रहित अनन्त है। अतः वह लोकाकाशसे भिन्न भी है और अभिन्न भी है। अर्थात् आकाशद्रव्य लोकमें भी पाया जाता है और लोकसे बाहर भी पाया जाता है।

आकाशको गति-स्थिति का कारण

माननेमें दोष

आगास अवगास गमणट्टिदिकारणेहि देदि जदि ।

उट्टु गदिप्पधाणा सिद्धा चिट्ठ ति किध तत्थ ॥ [पञ्चा० ६२]

यदि आकाशद्रव्य चलने और ठहरनेमें कारण होनेके साथ ही साथ अवकाश भी देता है अर्थात् अवगाहके इच्छुक द्रव्योंके अवगाह और चलनेवाले तथा ठहरनेवाले द्रव्योंके चलने और ठहरनेमें भी यदि आकाश सहायक माना जाता है तो स्वभावसे ही उपरको गमन करनेवाले सिद्ध भगवान सिद्ध शिलापर कैसे ठहरते हैं ? [आशय यह है कि यदि गति और स्थिति का कारण आकाशको ही मान लिया जायगा तो सिद्ध परमेष्ठी लोकके अग्रभागमे न ठहरकर आगे भी चले जायेंगे क्यों कि गमनमे कारण आकाशद्रव्य आगे भी पाया जाता है]।

बम्हा उवरि ट्टाण सिद्धाण जिनवरेहि पण्णत्त ।

तम्हा गमणट्टाण आयासे नाण णत्थि ति [पञ्चा० ६३]

किन्तु यत जिनवर भगवानने सिद्धोंका निवासस्थान उपर लोकके अग्रभागमे बतलाया है। अतः आकाश द्रव्य गति और स्थितिमें कारण नहीं है ऐसा जानो।

जदि हवदि गमणहेदू आगास टाणकारण तेसिं ।

पसजदि अलोगहाणी लोगस्स य अतपरिवुड्डी ॥ [पञ्चा० ६४]

यदि आकाशद्रव्य उन जीवों और पुद्गलोंके गमनमें और स्थितिमें सहकारी कारण होता है तो अलोकाकाश की तो हानिका प्रमग आता

और लोकके अन्त की वृद्धिका प्रसंग आता है [आशय यह है कि यदि आकाशको गति और स्थितिका कारण माना जाता है तो आकाश तो लोकके बाहर भी है अतः वहाँ भी जीवों और पुद्गलोंका गमन होगा । और ऐसा होनेसे लोककी मर्यादा टूट जायेगी, एक और लोकाकाश बढ़ता जायेगा, दूसरी ओर अलोकाकाश घटता जायेगा] ।

तम्हा धम्माधम्मा गमणट्टिदिकारणाणि शागास ।

इदि जिणवरेहि भण्डं लोगसहाव सुणताण ॥ [पञ्चा० ६५]

अतः धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य ही गति और स्थितिमें कारण हैं, आकाश नहीं । इसप्रकार जिनवर भगवानने लोकके स्वभावको सुननेवाले जीवोंको कहा है ।

६ काल द्रव्य

कालो परिणामभवो परिणामो दव्वकालसंभूदो ।

दोएह एस सहावो कालो सणभणुरो णियदो ॥ [पञ्चा० १००]

व्यवहारकाल जीव और पुद्गलोंके परिणामसे प्रकट होता है और जीव तथा पुद्गलोंका परिणाम निश्चयकाल द्रव्यसे उत्पन्न होता है । निश्चय और व्यवहारकाल दोनोंका यही स्वभाव है । व्यवहारकाल क्षण क्षणमें नष्ट होनेवाला है और निश्चयकाल अविनाशी है । [सारांश यह है कि क्रमसे होनेवाली जो समय नामक पर्याय है वह व्यवहारकाल है । और उस व्यवहारकालका जो आधार है वह निश्चयकाल है । निश्चयकाल की पर्यायका नाम व्यवहारकाल है । इस तरह यद्यपि व्यवहारकाल निश्चयकालकी पर्याय रूप है फिर भी जीव और पुद्गलोंके परिणामनसे ही वह प्रकट होता है । जैसे, आकाशके एक प्रदेशमें स्थित पुद्गल परमाणु मन्द गतिसे चलकर अपने समीपवर्ती दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमें पहुँचे उसे समय कहते हैं । एकवार आँखोंकी पलक टिमकारनेके कालको निमिष कहते हैं । मर्यके उदयकालसे लेकर अस्त होनेके कालको दिन कहते हैं । समय, निमेष, दिन ये सब व्यवहारकाल हैं जो पुद्गलोंके परिणामनसे जाने जाते हैं । किन्तु जीवों और पुद्गलोंका यह परिणाम भी बाह्य निमित्त कारण काल द्रव्यके रहते हुए ही होता है । अतः परिणामको द्रव्यकालसे उत्पन्न हुआ कहा है । इस तरह जीव और पुद्गलोंके परिणामनसे व्यवहार कालका निश्चय किया जाता है और व्यवहार कालसे निश्चय कालका निश्चय किया जाता है, क्योंकि कि निश्चयकालके

बिना काल व्यवहार हो नहीं सकना । इनमेसे व्यवहारकाल क्षणिक है क्योंकि जल जलमे नष्ट होता रहता है और निश्चयकाल द्रव्य है अतः गुण पर्यायोंका आधार होनेसे हमारे द्रव्योंकी तरह वह भी अविनाशी है] ।

काल द्रव्यकी भिन्न

कालो ति य ववदेनो न्मानरुत्वगो हवदि णिच्चो ।

उप्पण्णपद्धनी अपरो दीहतरट्ठाइ ॥ [पञ्चा० १०१]

जो यह 'काल' ऐसा शब्द है यह अपने वाच्य निश्चय कालके सद्भावको बतलाता है जो नित्य है । और जो उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है वह उसी काल द्रव्यकी समयरूप पर्याय है जिसे व्यवहार काल कहते हैं । यह व्यवहार काल जलस्थायी होते हुए भी प्रवाह रूपसे दीर्घ काल तक स्थायी है । अतः निश्चयकाल द्रव्य रूप होनेसे नित्य है और व्यवहार काल पर्याय रूप होनेसे क्षणिक है] ।

निश्चय काल द्रव्य

समग्रो दु अप्रदेसो पदेत्तनेत्तस्त दव्वजादस्त ।

वदिददो सो वट्ठदि पदेत्तमागात्तदव्वस्त ॥ [प्रव० २, ४६]

निश्चय काल द्रव्य (पुद्गलके परमाणुकी तरह द्वितीय आदि प्रदेशसे रहित होनेके कारण) अप्रदेशी है । (इसीसे उसे कालाणु कहते हैं) । जब एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु उस कालाणुसे व्याप्त आकाश द्रव्यके एक प्रदेश को मन्द गतिसे लौघता है तो उसमे वह काल द्रव्य सहायक होता है ।

निश्चय काल द्रव्य और उसकी पर्याय

वदिददो त देत्त तत्तम समग्रो तदो परो पुव्वो ।

जो अत्थो सो कालो समग्रो उप्पण्णपद्धची ॥ [प्रव० २, ७४]

ऊपर किये गये कथनके अनुसार कालाणुसे व्याप्त एक आकाश प्रदेशको मन्द गतिके द्वारा लौघनेमे परमाणुको जितनी देरी लगती है उसके समान ही समय है अर्थात् कालके उतने परिमाण को समय कहते हैं । यह समयरूप पर्याय तो उत्पन्न और नष्ट होती है । किन्तु अतीत कालमें हुई और भविष्यमे होनेवाली समयरूप पर्याय जित द्रव्यकी है और जो उन सब पर्यायोंमे सदा अनुस्यूत रहता है वही काल द्रव्य है ।

अस्मन्मन्त्रं च अस्मत्तं चैवरागुत्तमम् ।

जातु अस्तिगन्तव्यं जीवन्महिम्नद्वयम् ॥ [निय० १६]

यह जीव मनसे रहित है, रूपसे रहित है, गन्धसे रहित है इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण न होनेसे अव्यक्त है, चैतन्य गुणवाला है, शब्दसे रहित है किसी पौद्गलिक चिन्हसे ग्रहण करनेके अयोग्य है, और आकारसे रहित है ।

जातिविना सिद्धिमा नमस्तित्य जीव तातिता होति ।

जनस्यजन्मच्छा अद्रुगुणलक्षिता जे ॥ [निय० १७]

जैमे सिद्ध जीव होते हैं वैसे ही संतारी जीव होते हैं, क्योंकि जीव स्वभावसे जरा नरण, जन्मसे मुक्त तथा आठ गुणोंसे युक्त होता है ।

अपरीण अविज्ञाता अविज्ञिया शिन्मला विदुष्या ।

वह लांघ्यो सिद्धा वह बोधा नसिद्धी रोया ॥ [निय० १८]

जैमे लोकके अत्रभागमें विराजमान निद्ध जीव शरीरसे रहित विनाशसे रहित अर्थात्तद्वि, निर्मल और विशुद्ध हैं वैसे ही संतारी जीवोंको जानना चाहिये ।

एते नन्वे नावा ववहारणं नहुच नपिदा हु ।

नन्वे सिद्धसहाय दुद्धयया नसिद्धी जीवा ॥ [निय० १९]

ये सब भाव—गुणस्थान, मार्गस्थान आदि—व्यवहारनयत्री अपेक्षासे कहे हैं । शुद्धनयसे सभी संतारी जीव सिद्धोंके समान स्वभाववाले हैं ।

२ अजीव पदार्थका व्याख्यान

आगान्धाल-पुगल-वन्माषन्नेदु एतिय जीवगुण ।

तेति अवेदण नपिदं जीवन्त चेदणदा ॥ [पञ्चा० २०१]

आकाश इन्द्र्य, काल इन्द्र्य, पुद्गल इन्द्र्य, धर्म इन्द्र्य और अधर्म इन्द्र्योंमें जीवके गुण नहीं हैं, अतः उन्हें अचेतन कहा है और जीवको चेतन कहा है ।

सुहदुक्ख-जाणया वा हिदमरियन्तं च अहिदमीत्तं ।

वन्त ए विज्जादि एत्तं त समया विति अज्जीव ॥ [पञ्चा० २०२]

जिनको कभी भी सुख दुःख का ज्ञान नहीं होता तथा कभी भी वे

हितमे प्रवृत्ति और अहितसे भय नहीं करता, उसको श्रमण भगवान् अजीव मानते हैं ।

३-४ पुण्य और पाप पदार्थका व्याख्यान

मोहो रागो दोसो चित्तपसादो य जस्स भावस्मि ।

विज्जदि तस्स सुहो वा असुहो वा होदि परिणामो ॥ [पञ्चा० १३१]

जिसके भावोमे मोह, राग, द्वेष और चित्तकी निर्मलता पाई जाती है, उसके शुभ अथवा अशुभ परिणाम होते हैं । अर्थात् जिसका चित्त निर्मल होता है और जिसमें प्रशस्त राग पाया जाता है उसके परिणाम शुभ होते हैं और जिसमें मोह द्वेष और अप्रशस्त राग होता है उसके परिणाम अशुभ होते हैं ।

सुहपरिणामो पुण्य असुहो पाव त्ति होदि जीवस्स ।

दोएह पोगलमेत्तो भावो कम्मत्तण पत्तो ॥ [पञ्चा० १३२]

शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है । जीवके इन दोनों शुभाशुभ परिणामोंके निमित्तसे पुद्गल पिण्ड रूप जो परिणाम है, वह कर्मपनेको प्राप्त होता है । [आशय यह है कि पुण्यके दो प्रकार हैं—भावपुण्य और द्रव्यपुण्य । इसी तरह पापके भी दो प्रकार हैं—भावपाप और द्रव्य पाप । जब जीव शुभ परिणाम करता है तो उन परिणामोंका निमित्त पाकर पुद्गल कर्म वर्गणा उस जीवके शुभ कर्मरूप परिणामन करती है । अतः शुभ कर्म तो द्रव्य पुण्य है और शुभ परिणाम भावपुण्य है । इसी तरह जब जीव अशुभ परिणाम करता है तो उन परिणामोंका निमित्त मिलते ही पुद्गल कर्मवर्गणा उस जीवके अशुभ कर्मरूप परिणामन करती है । अतः अशुभ कर्म द्रव्य पाप है और अशुभ परिणाम भाव पाप है ।

कर्म मूर्तिक हैं—

जम्हा कम्मस्स फल विसय फालेहिं मु जदे णियद ।

जीवेण सुह दुक्ख तम्हा म्माणि मुत्ताणि ॥ [पञ्चा० १३३]

यत्त कर्मका फल सुख या दुःख है, वह सुख या दुःख संसारिक विषयोंके द्वारा प्राप्त होता है । उन विषयोंको यह जीव नियमसे इन्द्रियोंके द्वारा ही भोगता है । अतः कर्म मूर्तिक हैं, क्योंकि जिसका फल मूर्तिक है और मूर्तके द्वार ही जिसका भोग जाता है वह मूर्तिक है ।

५ आस्रव पदायका व्याख्यान

पुण्यास्रवक कारण

रागो जन्म पमत्थो अणुकपामसिदो य परिणामो ।

चित्ते गत्य क्लुप्म पुण्य जीवस्म आस्रवदि ॥ [पञ्चा० १३५]

जिस जीवका राग प्रगस्त हैं, परिणाम दयाभावसे भीगे हुए हैं और चित्तमे क्लुपता नहीं है, उस जीवके पुण्य कर्मका आस्रव होता है ।

प्रशस्न रागका स्वरूप

अरहत-सिद्धसाहुसु भक्ती मम्ममि जा य गलु चेट्ठा ।

अणुगमण पि गुण्य पमत्थरागो ति बुन्वति ॥ [पञ्चा० १३६]

अर्हन्त, सिद्ध और साधुओंमे भक्ति, वर्ममे जो प्रवृत्ति, तथा गुरुओंका जो अनुगमन है, इन सबको प्रगस्त राग कहते हैं ।

अनुकम्पाका स्वरूप

तिसिद बुभुक्खिद वा दुहिद दट्ठण जो दु दुहिदमणो ।

पटिपज्जदि त कियया तस्सेसा होदि अणुकपा ॥ [पञ्चा० १३७]

प्यासे अथवा भूखे अथवा दुखी प्राणीको देखकर जिसका मन दुखी होता है, और जो दया भावसे अर्थात् उसका कष्ट दूर करनेकी भावनासे उस दुखीके पास जाता है उसीके यह अनुकम्पा होती है ।

चित्तक्लुपता

कोधो व जदा माणो माया लोभो व चित्तमासेज्ज ।

जीवस्स कुण्दि खोह कलुसो ति य त बुधा वेति ॥ [पञ्चा० १३८]

जब क्रोध अथवा मान अथवा माया अथवा लोभ चित्तको प्राप्त होकर जीवको क्षोभ उत्पन्न करता है, ज्ञानीजन उसे कालुष्य कहते हैं । अर्थात् क्रोध मान माया या लोभ कपायका तीव्र उदय होनेपर चित्तमे जो क्षोभ होता है उसका नाम कालुष्य है ।

पापास्रवके कारण

चरिया पमादबहुला कालुस्स लोलदा य विसयेसु ।

परपरिदावपवादो पावस्स य आस्रव कुण्दि ॥ [पञ्चा० १३९]

प्रमादसे भरपूर आचरण, चित्तकी क्लुपता, विषयोंमे लोलुपता,

दूसरोको सताना और दूसरोको झूठा दोष लगाना, ये सब पाप कर्मका आस्त्रव करते हैं ।

सण्णाओ य तिलेम्सा इदियवसदा य अत्तरुद्दाणि ।

णाण च दुप्पउत्त मोहो पावपदा होति ॥ [पञ्चा० १४०]

आहार भय मैथुन परिग्रह ये चार मंजा, कृष्ण नील कापोत ये तीन लेश्या, इन्द्रियोंकी अधीनता, आर्त और रौद्रध्यान, घुरे कामोमे ज्ञानकी प्रवृत्ति और मोह, ये पापास्त्रवके कारण होते हैं ।

६ संवर पदार्थका व्याख्यान

इदिय-रुसाय सण्णा णिगाहिदा जेहि सुट्ठु मग्गम्मि ।

जावत्तावत्तेहि पिहिय पावासव छिः ॥ [पञ्चा० १४१]

जिन पुरुषोंने मोक्षके मार्गमे स्थित होकर इन्द्रिय, कपाय और संज्ञाओंका जितने अशमे अथवा जितने काल तक अच्छी तरहसे निग्रह किया, उतने अशमे और उतने काल तक उन्होंने पापास्त्रवके द्वारको बन्द कर दिया ।

नत्स ण विप्पज्जिदि रागो दोमो मोहो व सव्वदव्वेषु ।

णासव्वदि सुह असुह समसुह दुक्खस्स भिक्खुस्स ॥ [पञ्चा० १४२]

जिसके ममरत परद्रव्योंमे राग अथवा द्वेष अथवा मोह नहीं है, दुःख सुखमे समशुद्धि रखनेवाले उस साधुके शुभ और अशुभ कर्मोंका आस्त्रव नहीं होता ।

जम्स जदा गलु पुरण जोगे पाव च णत्थि विरदस्स ।

सवरण तस्स तदा सुहामुहकदस्स कम्मस्स ॥ [पञ्चा० १४३]

सब ओरसे निवृत्त जिस योगीके मन वचन और कायकी क्रियारूप योगमे जब शुभ परिणामरूप पुण्य और अशुभ परिणामरूप पाप नहीं होता तब उस साधुके शुभ और अशुभ परिणामोंके द्वारा किये गये द्रव्य कर्मका सवर होता है । [साराश यह है कि शुभ अशुभ परिणामोंके रोकनेका नाम भाव सवर है और वह भाव सवर द्रव्य सवरका प्रधान कारण है] ।

७ निर्जरापदार्थका व्याख्यान

सवरजोगेहि जुदो तवेहि जो चिट्ठदे बहुविहेहि ।

कम्मण णिज्जरण णुगाण णुणदि सो णियद ॥ [पञ्चा० १४४]

जो शुभाशुभ परिणामोंको रोकनेरूप संवर तथा शुद्धोपयोगसे युक्त होकर अनेक प्रकारके तपोंके द्वारा प्रयत्न करता है, वह नियमसे बहुतसे कर्मोंकी निर्जरा करता है ।

जो सवरेण जुत्तो अप्पट्टपसाधगो हि अप्पाण ।

मुण्डिऊण भादि णियद णाण सो सधुणोदि कम्मरय ॥ [पञ्चा० १४५]

जो सवरसे युक्त होता हुआ, शुद्धात्मानुभूतिरूप आत्मार्थका पूरी तरहसे साधक है और आत्मस्वरूपको जानकर ज्ञानस्वरूप अपनी आत्माका ही ध्यान करता है वह कर्मरूपी धूलको उड़ा देता है ।

ध्यानका स्वरूप

जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिणामो ।

तस्स सुहासुहङ्गणो भाणमओ जागदे अगणी ॥ [पञ्चा० १४५]

जिसके राग द्वेष मोह और योगरूप परिणाम नहीं हैं, उसके शुभ अशुभ कर्मोंको जलानेवाली ध्यानरूप अग्नि उत्पन्न होती है ।

८ बन्धपदार्थका व्याख्यान

ज सुदमसुहमुदिण्ण भाव रत्तो क्वेदि जदि अप्पा ।

सो तेण हवदि वधो पोगलकम्भेण विविहेण ॥ [पञ्चा० १४७]

यदि यह अनादि कालसे रागमें फँसा हुआ आत्मा कर्मके उदयसे होनेवाले शुभ अथवा अशुभ भावको करता है तो उस भावके निमित्तसे वह अनेक प्रकारके पुद्गल कर्मों से बंध जाता है ।

बन्धके कारण

जोगणिमित्त गहण जोगो मण-वयण-कायसम्भूदो ।

भावणिमित्तो वधो भावो रदिरागदोसमोहजुदो ॥ [पञ्चा० १४८]

योगके निमित्तसे कर्म पुद्गलोंका ग्रहण होता है । और योग मन वचन और कायसे उत्पन्न होता है । वध भावके निमित्तसे होता है और वह भाव रति, राग, द्वेष और मोहसे युक्त होता है । [आशय यह है कि मनोवर्गणा, वचनवर्गणा और कार्यवर्गणाके आलम्बनसे जो आत्माके प्रदेशोंमें कम्पन होता है उसे योग कहते हैं । कर्मपुद्गलोंका जीवके प्रदेशोंमें रहनेवाले कर्म स्कन्धामें मिल जानेका नाम ग्रहण है । वह ग्रहण योगसे होता है । तथा राग द्वेष मोहसे युक्त जीवके भाव दंयके कारण है । कर्मपुद्गलोंका

विशिष्ट शक्तिको लेकर ठहरनेका नाम बन्ध है। इस तरह बन्धका वाह्य कारण योग है और अन्तरंग कारण जीवके भाव हैं]।

हेदू चदुव्वियप्पो अट्टवियप्पस्स कारण भण्णिद ।

तेसिं पि य रागादी तेसिमभावे ण वप्पति ॥ [पञ्चा० १४६]

चार प्रकारके हेतुओंको आठ प्रकारके कर्मों के बन्धका कारण कहा है। और उन चार प्रकारके हेतुओंका भी कारण रागादि भाव है। अतः उनके अभावसे कर्मों का बन्ध नहीं होता। [सारांश यह है कि मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योगके द्वारा आठ प्रकारके कर्म बँधते हैं। अतः ये चारों बन्धके कारण हैं। इन बन्धके कारणोंका भी कारण रागादि भाव है। रागादि भावका अभाव हो जानेपर कर्मबन्ध नहीं होता]।

जीव और कर्मका बन्ध कैसे होता है ?

अोगादगादण्णिचिदो पुगलकायेहिं मव्वदो लो गो ।

सुहुमेहि वादरेहि य अप्पाअोगोहिं जोगोहिं ॥ [प्रव० २, ७६]

यह लोक सब जगह पुद्गल स्कन्धों से ठमाठस भरा हुआ है। उनमें कुछ पुद्गलस्कन्ध सूक्ष्म हैं, कुछ वादर हैं, कुछ कर्मरूप होनेके योग्य हैं और कुछ अयोग्य हैं।

कम्मत्तण्णपाअोगा रत्ता जीवस्स परिणह पप्पा ।

गच्छति कम्मभाव ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ [प्रव० २ ७७]

जो पुद्गल स्कन्ध कर्मरूप होनेके योग्य हैं वे जीवके परिणामोंको पाकर कर्मरूप हो जाते हैं। जावने उन्हें कर्मरूप नहीं परिणमाया है।

परिणमदि जदा अप्पा सुहम्मि असुहम्मि रागदोसजुदो ।

त पविसदि कम्मरय णाणावरणादिभावेहिं ॥ [प्रव० २, ६५]

जब आत्मा राग द्वेषसे युक्त होकर शुभ अथवा अशुभभाव रूपसे परिणामन करता है तब कर्मरूपी वृत्ति ज्ञानावरण आदि आठ कर्म रूपसे उसमें प्रवेश करती है।

सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोह-राग-दोसेहिं ।

कम्मरजेहिं सिलिट्ठो वधो त्ति परुविदो समये ॥ [प्रव० २, ६६]

वह ससारी आत्मा सप्रदेशी है तथा मोह राग और द्वेषके रंगसे

रंजित है। अतः कर्मरूपी वृत्तिने नम्रद्ध होता है। इसे ही आगममें बंध कहा है।

परिणाम ही बन्ध और मोक्षका कारण है

पाव हवत् अनेन पुण्यमन्नेन च हवत् परिणामो ।

परिणामादा व्यो मुक्त्यो जिज्ञानान्ते विद्वो ॥ [भा० प्र० ११६]

परिणाम ही नमस्त पावरूप होता है और परिणाम ही नमस्त पुण्यरूप होता है। जैन श्रमणने परिणामने ही बन्ध और मोक्ष कहा है।

अशुभदम्बके कारण

मिच्छत तद् व्यायानजनजोगेहि अनुहतेस्मेहि ।

वधत् अदुह बन्ध जिहवणपरम्परो जीवो ॥ [भा० प्रा० ११७]

जिनवचनने पराङ्मुख जीव मिथ्यात्व, अपाय, असंयम, योग और अशुभ लेख्याओंके द्वारा अशुभ कर्मका बंध करता है।

शुभबंधके कारण

नचिवरीश्रो वधत् नुहबन्ध भवदुद्धिमाङ्गलो ।

दुहित्वयाग वधत् नवेवेणोव वज्जरिण ॥ [भा० प्रा० ११८]

जिनवचनका श्रद्धाली विशुद्ध भाववाला होनेके कारण शुभकर्मका बंध करता है। इन चार जीव दोनों प्रकारके कर्मों का बंध करता है। बन्धका यह कथन नजनेने ही किया है।

उपसंहार

रत्नो वधत्ति बम्भ सुव्वदि कम्मेहि रागरहिदप्पा ।

एना वधत्तमानो जीवाण जाण शिच्छयवो ॥ [प्रव० २, ८०]

रागी जीव कर्मों को बांधता है और वीतरागी आत्मा कर्मों से छूट जाता है। निश्चयसे यह जीवोंके बन्धके कथनका संक्षेप जानो।

९ मोक्षपदार्थका व्याख्यान

हेट्ठममावे रियमा जायदि याणिस्त आसवण्णिरोधो ।

आसवमावेण विणा जायदि बम्भस्स दु खिरोधो ॥

बम्भम्मानावेण य उच्चण्ह सन्वल्लोगदरणी य ।

पार्वदि इदियगहिद अन्वावाह सुहमणत्तं ॥ [पञ्चा० १५०-१५१]

कारणका अभाव होने पर नियमसे ज्ञानी जीवके आस्रवका निरोध हो जाता है। आस्रव भावके बिना अर्थात् आस्रवका निरोध हो जाने पर कर्मों का निरोध हो जाता है। और कर्मों का अभाव होनेसे यह आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर इन्द्रियोंसे उत्पन्न न होनेवाले बाधरहित अनन्त सुखको प्राप्त करता है।

जो सवरेण जुत्तो शिञ्जग्माणो ध सव्वकम्माणि ।

ववगदवेदाउत्तो मुयदि भव तेण सो मोक्खो ॥ [पञ्चा० १५२]

जो परम सवरसे युक्त होता हुआ समस्त कर्मों की निर्जरा करता है। और वेदनीय और आयु कर्मसे रहित होकर संसारको छोड़ देता है, अतः वह मुक्त हो जाता है।

— ० —

५. चारित्र्य-अधिकार

१ व्यवहार चारित्र्य

मगलाचरण

मव्वणहु सव्वदसी शिम्मोहा^१ वीयरायपरमेट्ठी ।

वदित्त तिजगवदा अरहता भव्वजीवेहि ॥

णाण दमण सम्म चारित्त ओहिकारण तेसि ।

^१मोक्खाराहणहेउ^२ चारित्त पाहुड वोच्छे ॥ [चा० प्रा० १, २]

सबको जानने और देखने वाले, मोह रहित, वीतराग, परम पदमें स्थित, तीनों लोकोंके द्वारा वन्दनीय और भव्य जीवोंके द्वारा पूज्य अरहन्त परमेष्ठीका नमस्कार करके, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यकी शुद्धताके कारण तथा उन अर्हन्तोंके मोक्षकी प्राप्तिमें उपायरूप चारित्र्य प्राप्तको कहूँगा।

१ -मोहो ग० ऊ० । २ मुख्या -आ० ऊ० । ३ -हेउ आ० ।

रत्नत्रयका स्वरूप

ज जाणइ त णाण ज पिच्छइ त च दसण भणिय ।

णाणस्स पिच्छियस्स य समवण्णा होइ चारिच [चा० प्रा० ३]

जो जानता है वह ज्ञान है । जो देखता है अर्थात् श्रद्धान करता है उसे दर्शन कहा है । और ज्ञानी तथा सम्यग्दृष्टीके साम्यभावके होनेसे चारित्र होता है ।

चारित्रके भेद

एए तिसिण वि भावा हवति जीवस्स अक्खयामेया ।

तिण्ह पि 'सोहणत्थे जिणभणिय दुविहचारिच ॥ [चा० प्रा० ४]

जीवके ये तीनों भाव अश्रय और अनन्त होते हैं । इन तीनोंकी शुद्धिके लिये जिन भगवानने दो प्रकारका चारित्र कहा है ।

जिण्णाणदिट्ठिसुद्ध पटम सम्मत्तचरण चारिच ।

विदिय सजमचरण 'जिण्णाणत्तदेसिय त पि ॥ [चा० प्रा० ५]

चारित्रके दो भेदोंमेंसे पहला भेद सम्यक्त्व चरण चारित्र है, जो जिन भगवानके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान और श्रद्धानसे शुद्ध होता है । दूसरा भेद सयम चरण है । यह भी जिन देवके ज्ञान द्वारा उपदिष्ट है ।

सम्यक्त्वचरण चारित्रका स्वरूप

त चेव गुणविसुद्ध जिणसम्मत्ता सुमुखठाणाए ।

ज चरइ णाणजुत्त पटम सम्मत्तचरणचारिच ॥ [चा० प्रा० ८]

उसी गुणोंसे विशुद्ध, जिन भगवानके द्वारा कहे हुए सम्यग्दर्शनको जो मोक्षकी प्राप्तिके लिये सम्यग्ज्ञान सहित आचरण करता है वह पहला सम्यक्त्वचरण चारित्र है ।

सम्यक्त्वचरण चारित्रका म६९२

सम्मत्तचरणमुद्धा सजमचरणस्स जइ वि सुपसिद्धा ।

णाणी अमूढदिट्ठी अचिरे^१ पावति णिव्वाण ॥ [चा० प्रा० ९]

जो ज्ञानी अमूढदृष्टि सम्यक्त्वचरणसे शुद्ध होते हैं यदि वे मंयम-चरण चारित्रसे भी अच्छी तरह शुद्ध हो तो शीघ्र ही निर्वाणको प्राप्त करते हैं ।

सम्मतचरणभट्टा सजमचरण चरति नइ विं णरा ।

अण्णाण्णाण्णामूदा तह वि ण पावति णिव्वाण ॥ [चा० प्रा० १०]

सम्यक्त्वचरण चारित्रसे अष्ट अज्ञानी मूढदृष्टि मनुष्य यद्यपि संयम-
चरणचारित्रको पालते हैं फिर भी वे निर्वाणको प्राप्त नहीं करते ।

सम्यक्त्वचरण चारित्रकी पहचान

वच्छल्ल विणएण य अणुकपाए सुदाणदच्छाए ।

भग्गुण्णसग्गाए अवगूहण रक्खणाए य ॥

एएहिं लक्खणेहिं य लक्खिज्जइ अज्जवेहिं भावेहिं ।

जीवो आराहतो निणसम्मत्त अमोहेण ॥ [चा० प्रा० ११, १२]

मोह रहित होकर जिन भगवानके द्वारा कहे हुए सम्मत्त्वका आराधन करनेवाला जीव वात्सल्य, विनय, दयाभाव, उत्तम दान देनेमें निपुणता, मार्गके गुणों की प्रशंसा, उपगूहन और रक्षा, इन लक्षणोंसे तथा आर्जव भावोंसे पहचाना जाता है ।

दूमरे संयम चरण चारित्रके भेद

दुविह सजमचरण सायार तह हवे णिरायार ।

सायार सग्गथे परिग्गहरिहिये णिरायार ॥ [चा० प्रा० २१]

संयम चरण चारित्रके दो भेद हैं सागार और णिरागार । परिग्रही श्रावकके सागार संयम चरण होता है और परिग्रहको ग्रहण न करने वाले मुनिके निरागार अथवा अनगार संयम चरण होता है ।

सागार अथवा देश विरतके भेद

दसण वय सामाइय पोसहसच्चित्त रायभत्ते य ।

वमारभपरिग्गह अणुमण उट्ठिठ्ठ देसविरदो य ॥ [चा० प्रा० २२]

दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोपध, सचित्तविरत, रात्रिभक्तविरत, ब्रह्मचर्य, आरम्भविरत, परिग्रहविरत, अनुमतविरत और उद्दिष्ट विरत ये ग्यारह देशविरत श्रावक हैं ।

श्रावकके बारह व्रत

पचेव अणुव्वयाइ गुणव्वयाइ हवति तह तिण्ण^१ ।

सिक्खावय चत्तारि सजमचरण च सायार ॥ [चा० प्रा० २३]

१ जे वि ग० । २ -हागहिय खलु णि उ० ग० । ३ तद्देव तिण्णोव ग० उ० ।

पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत तथा चार शिञ्जाव्रत, ये सागार संयम-चरण है।

पाँच अणुव्रत

यूले तसकायवहे यूले मोने तितिव्व यूले य।

परिहारो पर^१ महिला^२ परिग्गहारमपरिमाण ॥ [चा० प्रा० २४]

त्रसकायिक जीवोंके घातरूप स्थूल हिंसाका त्याग अहिसाणुव्रत है, स्थूल झूठका त्याग सत्याणुव्रत है, स्थूल चोरीका त्याग अचौर्याणुव्रत है, पराई स्त्रीका त्याग ब्रह्मचर्याणुव्रत है। तथा परिग्रह और आरम्भका परिमाण करना परिग्रह परिमाण नामक पाँचवा अणुव्रत है।

तीन गुणव्रत

दिसिविदिसिमाणपढम अणत्थदडस्स वज्जण विदिय।

भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिग्गिण ॥ [चा० प्रा० २५]

दिशा और विदिशाका परिमाण करना पहला गुणव्रत है। अनर्थ-दण्ड अर्थात् विना प्रयोजन मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिका त्याग करना अनर्थदण्ड नामका दूसरा गुणव्रत है। भोग और उपभोगका परिमाण करना भोगोपभोग परिमाण नामक तीसरा गुणव्रत है। इस तरह ये तीन गुणव्रत हैं।

चार शिञ्जाव्रत

सामाण्य च पटम विदिय च तद्देव पासह मणिय।

तइय च अतिहिपुज्ज चउत्थ सत्तेहणा अते ॥ [चा० प्रा० २६]

सामायिक पहला शिञ्जाव्रत है, प्रोपव दूसरा शिञ्जाव्रत है, अतिथि-पूजा तीसरा शिञ्जाव्रत है और अन्त समयमें सत्तेखना करना चौथा शिञ्जाव्रत कहा है।

एव सावयधम्म सज्जमचरण उदेसिय सयल।

मुद्ध सज्जमचरण जइधम्म^१ णिव्वकल वोच्छे ॥ [चा० प्रा० २७]

इस प्रकार श्रावक धर्मसम्बन्धी सम्पूर्ण सयम चरण चारित्रिका कथन किया। अब यतिधर्म सम्बन्धी सम्पूर्ण शुद्ध सयम चरणको कहूँगा।

अनगार समय चरण

पञ्चिदियसदरण पचवरा पचविंसकिरियासु ।

पचसामदि तियगुत्ति सजमचरण गिरायार ॥ [चा० प्रा० २३]

पाँचो इन्द्रियोँका सवर, पाँच व्रत, पाँचव्रतोँकी पञ्जीस भावनाएँ
पाँच समिति और तीन गुप्ति, ये मुनियोँका समय चरण चारित्र्य ह ।

पञ्चेन्द्रिय सवर

अमणुण्ये य मणुण्ये मजीवदब्बे अजीवदब्बे य ।

ए कण्हे रागदोने पचेंदियमवर भणुआ ॥ [चा० प्रा० २६]

इष्ट और अनिष्ट सजीवद्रव्य स्त्री वर्गरहमे और अचेतनद्रव्य भोजन
वस्त्र वर्गरहमे जो रागद्वेष नहीं करता—उसे पञ्चेंद्रिय स्वर कहा ह ।

पाँच व्रत

हिंसाविरह अहिंसा असद्यविरह अदत्तविरह य ।

तुरिय अग्गभविरह पचम सगग्गम विरह य ।

हिंसासे विरत होना अहिंसा महाव्रत ह । असत्यविरति दूसरा
महाव्रत ह । अदत्तविरति तीसरा महाव्रत ह । अन्नप्यविरति चौथा
महाव्रत ह । और परिग्रहविरति पाँचवा महाव्रत ह ।

प्रथम महाव्रतका स्वरूप

कुल-जोगि-जीव-मग्गण-आणाइसु जाणिऊण जीवाण ।

तस्सारभणियत्तण-परिणामो होइ पदमवद ॥ [निय० ५६]

जीवोंके कुल, योनि, जीवस्थान और मार्गणास्थानोंको जानकर,
उनके आरम्भसे निवृत्ति रूप जो परिणाम होता है, वह अहिंसा नामक
पहला महाव्रत है ।

दूसरा महाव्रत

रागेण व दोमेण व मोहेण व मोसभासपरिणाम ।

जो पजहदि साहु सया विदियवय होइ तस्सेव ॥ [निय० ५७]

जो साधु सदा रागसे, द्वेषसे, और मोहसे झूठ बोलनेके परिणाम
को (अभिप्रायको) छोड़ता है उसीके दूसरा असत्यविरति महाव्रत
होता है ।

तीसरा व्रत

गामे वा गयरे वा रणणे वा पेच्छिऊण परमत्थ ।

जो मुयदि गहणभाव तिदियवद होदि तस्सेव ॥ [निय० ५८]

जो साधु गाँवमें अथवा नगरमें अथवा जगलमें दूसरेकी पढी हुई वस्तुको देखकर उसके ग्रहण करनेके भावको छोड़ देता है उसीके तीसरा अदत्तविरति महाव्रत होता है ।

चौथे व्रतका स्वरूप

दट्ठूण इत्थिरुव वल्लभावा णिवत्तदे तासु ।

मेहुणसण्णविवज्जियपरिणामो अहव तुरियवद ॥ [निय० ५९]

जो स्त्रीके रूपको देखकर भी उनमें चाहरूप परिणामको हटा देता है । अथवा मैथुन संजासे रहित परिणामको चौथा अब्रह्मविरति महाव्रत कहते हैं ।

पाँचवा महाव्रत

सव्वेसिं गथाण चागो निरवेक्खभावणापुव्व ।

पचमवदमिदि भण्णिद चारित्तभर वहतस्स ॥ [निय० ६०]

निरपेक्ष भावना पूर्वक समस्त परिग्रहके त्याग को, चारित्रिके भारको उठाने वाले साधुओंका पाँचवा परिग्रह त्याग महाव्रत कहा है ।

इन्हें महाव्रत कहनेका कारण

साहति ज महल्ला आयरिय ज महल्लपुव्वेहि ।

ज च महल्लाणि तदो महल्लयाड तहेयाड ॥ [चा० प्रा० ३१]

यत इन्हे महापुरुष पालते हैं, और यत पूर्व महापुरुषोंने इनका पालन किया था, और यतः ये स्वयं महान् हैं इसलिये इन्हें महाव्रत कहते हैं ।

अहिंसाव्रतकी भावना

वयगुत्ती मणगुत्ती इरियाममिदी सुदाणणिक्खेवो ।

अवलोयभोयणाए हिमाए भावणा होति ॥ [चा० प्रा० ३२]

वचन गुप्ति, मनो गुप्ति, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और देख भाल वर भोजन करना, ये अहिंसाव्रतकी भावना हैं ।

सत्यव्रतकी भावना

क्रोध-भय-हास-लोहा मोहा विवरीयभावणा चेव ।
विदियस्स भावणाए ए^१ पचेव तहा होति ॥ [चा० प्रा० ३३]

क्रोध, भय, हास्य, लोभ और मोह इनकी विपरीत भावना अर्थात् क्रोध न करना, भय न करना, हँसी दिहनी न करना, लोभ और मोहको छोड़ना ये पाँच दूसरे सत्यव्रतकी भावना हैं ।

अदत्त विरति व्रतकी भावना

सुखायारणिवासो विमोचियावास ज परोध च ।
एसणमुद्धिसउत्त साहम्मीसु^१विमवादो ॥ [चा० प्रा० ३४]

पर्वतों की गुफा, वृक्ष की खोल आदि शून्य स्थानोंमें बसना, दूसरोंके द्वारा छोड़े हुए ऊजड़ स्थानमें निवास करना, जहाँ आप ठहरे वहाँ यदि कोई दूसरा ठहरना चाहे तो उसे नहीं रोकना और जहाँ कोई पहलेसे ठहरा हो तो उसे हटाकर स्वयं नहीं ठहरना, शास्त्रोक्त रीतिसे शुद्ध भिक्षा लेना और साधर्म्य भाइयोंसे लड़ाई भगडा नहीं करना, ये पाँच अदत्त-विरतिव्रतकी भावना हैं ।

अग्रह विरति व्रतकी भावना

महिलालोषण^१ पुब्बरयसरण-ससत्तवसहि विकहाहि ।
पुट्ठियरसेहि विरज्जो भावण पचावि तुरियम्मि ॥ [चा० प्रा० ३५]
स्त्रियोंकी ओर ताकनेका त्याग, पहले किये हुए काम भोगके स्मरणका त्याग, स्त्रीसे ससक्त निवासस्थानका त्याग, खोटी कथाओंका त्याग और पौष्टिक रसोंका त्याग, ये पाँच भावना चौथे व्रतकी हैं ।

परिग्रह त्याग व्रतकी भावना

अपरिग्रह समणुण्णेषु सह-परिस-रस-रूप-गधेषु ।
रायदोसाईण परिहारो भावणा होति ॥ [चा० प्रा० ३६]
इष्ट और अनिष्ट शब्द, स्पर्श, रस, रूप, और गन्धमे राग द्वेष वगैरह न करना अपरिग्रह व्रतकी भावना है ।

१ एवचेव य ऊ०, ए पचवया ग० । २. —सविसवादो ग० ऊ० ।

३ —रह-ग० ऊ० ।

पाँच समिति

इरिया-भासा-एसण जा सा आदाण चैव शिक्खेवो ।

सजमसोहिण्णमित्ते खति जिण्णा पच्च समिदीओ ॥ [चा०प्रा० ३७]

ईर्या समिति, भाषा समिति, एपणा समिति, आदान समिति, निक्षेपण समिति, सयमकी शुद्धिके लिये जिनेन्द्र भगवानने ये पाँच समितियाँ कही हैं ।

डैया समिति

पासुगमगेण दिवा अवलोगतो जुगप्पमाण हि ।

गच्छइ पुरदो समणो इरिया समिदी हवे तस्स ॥ [निय० ६१]

जो श्रमण पासुक मार्गसे दिनमे एक युग प्रमाण पृथ्वीको आगे देखते हुए गमन करता है उसके ईर्या समिति होती है ।

भाषा समिति

पेसुण्णहासवक्कस-परणिदप्पपरुसिय वयण ।

परिचित्ता सपरहिद भासासमिदी वदतस्स ॥ [निय० ६२]

पैशून्य वचन (चुगल खोरके मुखसे निकले हुए वचन), हास्य वचन (किसीके हँसी उडाने वाले वचन), कर्कश वचन (कानमे पडते ही द्रोप उत्पन्न करनेवाले वचन), परकी निन्दारूप और अपनी प्रशंसा रूप वचनोंको झोडकर अपने और दूसरो के हितरूप वचन बोलने वालेके भाषा समिति होती है ।

एषणा समिति

कद-कारिदाणुमोदणरहिद तह पासुग पसत्थ च ।

दियण परेण भत्त समभुत्ती एसणासमिदी ॥ [निय० ६३]

कृत, कारित और अनुमोदना दोषसे रहित, पासुक और प्रशस्त तथा दूसरेके द्वारा दिये हुए भोजनको समभावसे ग्रहण करना एषणा समिति है ।

आदान निक्षेपण समिति

पोत्थइ-कमडलाइ गहणविसग्गेसु पयतपरिणामो ।

आदावण-णिक्खेवणसमिदी होदि त्ति णिदिट्ठा ॥ [निय० ६४]

पुस्तक कमण्डल वगैरहके उठाने वरनेमें सावधानता रूप परिणामको आदान निक्षेपण समिति कहा है ।

प्रतिष्ठापन समिति

पाशुगभूमिपदेसे गृहे रहिए परोपरोहेण ।

उच्चारदिच्चागो पड्डासमिदी हवे तस्स ॥ [निय० ६५]

जो छिपे हुए और चेरोकटोक वाले प्रासुक भूमिस्थानमे मल मूत्र वगैरहका त्याग करता है, उस श्रमणके प्रतिष्ठापन समिति होती है ।

मनोगुप्ति

कालुस्समोहसण्णा-रागदोसाड-असुहभावाण ।

परिहारो मणुगुत्ती ववहारणयेण परिकहिथ ॥ [निय० ६६]

कलुपता, मोह, चाह, राग, द्वेष आदि अशुभ भावोंके त्यागको व्यवहार नयसे मनोगुप्ति कहा है ।

वचनगुप्ति

थी-राज-चोर-भक्तकहादिवयणस्स पावहेउरस ।

परिहारो वचगुत्ती अलियादिणियत्तिवयण वा ॥ [निय० ६७]

पापके कारणभूत स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा आदि रूप वचनोका त्यागना वचन गुप्ति है । अथवा असत्य आदि दोषोंसे युक्त वचन न बोलना वचन गुप्ति है ।

कायगुप्ति

वधण-छेदण-मारण-आकु चण तह पसारणादीया ।

कायकिरियाणियत्ती णिदिट्ठा कायगुत्ति त्ति ॥ [निय० ६८]

वधना, छेदना, मारना, संकोचना तथा फैलाना वगैरह शरीरकी क्रियाओं को न करनेको कायगुप्ति कहा है ।

निश्चय मनोगुप्ति और वचनगुप्ति

जा रायादिणियत्ती मणस्स जाणीहि त मणोगुत्ती ।

अलियादिणियत्ति वा मोण वा होइ वदिगुत्ती ॥ [निय० ६९]

मनका जो रागादि भावोंसे निवृत्त होना है उसे मनोगुप्ति जानो । तथा असत्य आदि वचनोसे निवृत्त होना अथवा मौन रहना वचन गुप्ति है ।

निश्चय कायगुप्ति

कायकिरियाणियत्ती काउस्सणो सरीरगे गुत्ती ।

हिसाइणियत्ती वा सरीरगुत्ति त्ति णिदिट्ठा ॥ [निय० ७०]

कायकी क्रियाओं में निवृत्त होना और कायमें ममत्व छोड़ना काय गुप्ति है अथवा हिंसाद्विकी निवृत्तिकी कायगुप्ति कहा है ।

दाडेम परीपह महनेका उपदेश

दन डन दाप पीसह न्हहि नुरी नयलजान बायण ।

दुत्तेण अन्नमत्ता न्जमवाड 'पन्नर ॥ [नावप्रा० ६४]

हे मुनि ! तू जैन आगमके अनुसार प्रसाद रहित होकर और नयमका ध्यान करनेवाले कामों को छोड़कर शरीरसे सदा दार्ढ्य परीक्षाओं सहन कर ।

जह पत्थरा ए निजट परिट्टिओ वीहजालनदण्ण ।

तह साह एवि भिज्ज उवन्नजरीन'हाण उदण्ण ॥ [नावप्रा० ६५]

जैसे पत्थर बहुत कालतक जलमें डूबा रहने पर भी जलसे भेदा नहीं जाता अर्थात् अन्दरमें गीला नहीं होता, वैसे ही साधु उपमर्ग और परीपहों उदयसे न्यदग्विन्न नहीं होता ।

भावनाओंको भानेका उपदेश

भावहि अणुवेक्काओ अवगे पत्तवीस नावणा भावि ।

भावरहिण्ण किं पुण वाहिरल्लिगेण बायच्च ॥ [भा० प्रा० ६६]

हे मुनि ! तू अनित्य अदि वारह भावनाओंका तथा पौंच महाव्रतों की पच्चीस भावनाओंका चिन्तन कर, क्योंकि भावरहित बाह्यलिंग नग्नवेषसे कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ।

सप्त तत्त्व आदिका चिन्तन करनेका उपदेश

सव्वविरओ वि भावहि एव य पयत्थाइ सत्त तच्चाइ ।

जीवस्मात्ताइ नुणी चउदस गुणठाणणामाइ ॥ [भावप्रा० ६७]

हे मुनि ! महाव्रतोंका धारी होने पर भी तू नौ पदार्थ, सात तत्त्व, चौदह जीवसमास और चौदह गुणस्थानोंके नामोंका चिन्तन कर ।

ब्रह्मचर्य पालनका उपदेश

एवविह वम पयडहि अब्बम दसविह पनुत्तूण ।

मेहुणसण्णासत्तो ममिओ सि मवण्णवे मीमे ॥ [भावप्रा० ६८]

लगाना आदि उत्तर गुणोंका विशुद्ध भावसे पूजा लाभकी इच्छा न करते हुए पालन कर ।

बारह प्रकारका तपश्चरण और तेरह प्रकारकी क्रियाओंके पालनका उपदेश

बारसविहृतवयरण तेरसकिरियाओ भावि तिविहेण ।

धरहि मयमत्तदुरय गणकुसण्ण मुणपवर ॥ [भा० प्रा० ८०]

हे मुनिश्रेष्ठ ! बारह प्रकारके तपश्चरण और तेरह क्रियाओंका मन-वचन और कायसे पालन कर । तथा मनरूपी मस्त हाथीको ज्ञानरूपी अकुशके द्वारा वशमें कर ।

जिनलिंगकी भावनाका उपदेश

पचविहचेलचाय खिदिसयण दुविहसनम भिक्खू ।

भाव मावियपुव्वं जिणलिंग गिम्मल सुद्ध ॥ [भा० प्रा० ८१]

हे भिक्षु ! जिसमें रेशम, ऊन, सूत, छाल तथा चमड़ेके बने वस्त्रका त्याग किया जाता है, भूमीपर सोया जाता है, प्राणि सयम और इन्द्रिय संयमके भेदसे दो प्रकारका संयम पाला जाता है, उस पहले भाये हुए निर्मल शुद्ध जिनलिंगका चिन्तन कर ।

जिनधर्मकी भावनाका उपदेश

जह रयणाण पवर वज्ज जह तरुणाणा गोसीर ।

तह धम्माण पवर जिणधम्म भावि भवमहण ॥ [भा० प्रा० ८२]

जैसे सब रत्नोंमें श्रेष्ठ हीरा है और जैसे सब वृक्षोंमें श्रेष्ठ चन्दन है, वैसे ही सब धर्मोंमें श्रेष्ठ जैनधर्म है, जो ससारका नाशक है । हे मुनि ! तू उसका चिन्तन कर ।

धर्मका स्वरूप

पूयादिषु वयसहिय पुण्णं हि जिणेहि सासणे भणिय ।

मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो धम्मो ॥ [भा० प्रा० ८३]

व्रत सहित पूजा आदि क्रियाओंका करना पुण्य है ऐसा जिनेन्द्र देवने शास्त्रमें कहा है । अर्थात् इन कामोंके करनेसे पुण्यकर्मका वन्ध

१. - 'भिक्खा ग. । २ गोसीस ग. । ३ जिणसासणे ग० । ४ सुद्धो ग० ।

होता है । और मोह तथा क्षोभ (चित्तकी चञ्चलता) से रहित आत्माका परिणाम वर्म है ।

पुण्य धर्म नहीं है—

सहृदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो वि फामेदि ।

पुण्य मोयणिमित्त ए हु सो कम्मक्खयणिमित्त ॥ [भा० प्रा० ८४]

मुनि ऐसा श्रद्धान करता है, विश्वास करता है, उसे यह रुचता है और बारंवार वह उसे अपनाता है कि पुण्य भोगका कारण है, वह कर्मोंके जयका कारण नहीं है ।

अप्पा अप्पम्मि रत्तो रायादिसु सयलदोसपरिचित्तो ।

ससारतरणहेदु धम्मो त्ति जिणेहिं णिदिट्ठ ॥ [भा० प्रा० ८५]

जो आत्मा राग आदि समस्त दोषोंसे रहित होता हुआ आत्मामें लीन होता है वही वर्म है, और वही संसार समुद्रसे पार उतारनेमें कारण है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ।

अह पुण अप्पा णिच्छदि पुण्णाइ करेदि णिरवसेसाइ ।

तह वि ए पावदि सिद्धि ससारत्थो पुणो मणिदो ॥ [भा० प्रा० ८६]

किन्तु यदि आत्मा ऐसा नहीं मानता कि आत्माका आत्मामें लीन होना ही वर्म है, और सम्पूर्ण प्रकारके पुण्य कर्मों का करता है, फिर भी उसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती और उसे संसारी ही कहा गया है ।

एएण कारणेण य' त अप्पा सहहेदु ति विहेण ।

जेषा य लहेह मोक्ख त वाणिज्जह पयत्तेण ॥ [भा० प्रा० ८७]

इस कारणसे, मन वचन कायसे उस आत्माका श्रद्धान करो और प्रयत्न करके उसे जानो, जिससे तुम मोक्ष प्राप्त कर सको ।

मच्छो वि सालिसित्थो अतुद्धभावो गत्तो महाणुरय ।

इय णाउ अप्पाण भावहि जिणभावणा णिच्च ॥ [भा० प्रा० ८८]

तन्दुल नामक मत्स्य भी अशुद्ध भाववाला होनेसे मरकर सातव नरकमें गया । ऐसा जानकर सर्वदा जिन भावनाके द्वारा अपनी आत्माका ही चिन्तन कर ।

भावके बिना सब निरर्थक है—

वाहिरत्तगच्चाओ गिरिसरिदरिक्कट्ठावाओ ।

सयलो गणक्कन्नणो णिरत्थओ भावरहियाण ॥ [भा० प्रा० ८९]

शुद्ध आत्माकी भावनासे रहित मुनियोंका बाह्य परिग्रहका त्याग, पहाड नदी गुफा खोह आदिमें वसना और समस्त ज्ञान अध्ययन निरर्थक है ।

श्रुतज्ञानकी भावनाका उपदेश

तित्थयरभासियत्थ गणहरदेवेहिं गथिय सम्म ।

भावहि अणुदिणु अतुल विसुद्धभावेण सुययाण ॥ [भा० प्रा० ६२]

हे मुनि ! विशुद्ध भावसे तू उस अनुपम श्रुतज्ञानका रात दिन चिन्तवन कर, जिसे गणधर देवने भले प्रकारसे शास्त्र रूपमें निबद्ध किया है और जिसमें वर्णित वस्तुतत्त्वका कथन तीर्थङ्कर देवने किया है ।

एव सखेवेण य भणिय यायेण वीयराएण ।

सम्मत्तसज्जमासयदुण्ह पि उदेसिय चरण ॥ [भा० प्रा० ४४]

इस प्रकार वीतराग विज्ञानके द्वारा कहे हुए सम्यक्त्व और संयम-के आश्रय रूप सम्यक्त्वचरणचारित्र्य और संयमचरणचारित्र्यको सच्चेपसे कहा ।

२ निश्चय चारित्र्य

निश्चय प्रतिक्रमण

याह गारयभावो तिरियञ्छो मणुव देवपत्ताओ ।

कत्ता य हि कारइदा अणुमता सेव कत्तीण ॥ [निय० ७८]

याह मग्गण्ठाणो याह गुण्ठाण जीवठाणो य ।

कत्ता य हि कारइदा अणुमता सेव कत्तीण ॥ [नि० ७८]

याह बालो बुद्धो य चेव तरुणो य कारण तेसि ।

कत्ता य हि कारइदा अणुमता सेव कत्तीण ॥ [नि० ७९]

याह रागो दोसो य चेव मोहो य कारण तेसि ।

कत्ता य हि कारइदा अणुमता सेव कत्तीण ॥ [नि० ८०]

याह कोहो माणो य चेव माया य होमि लोहो ह ।

कत्ता य हि कारइदा अणुमता सेव कत्तीण ॥ [निय० ८१]

न मैं नारक भाववाला हूँ, न मैं तिर्यञ्च मनुष्य या देव पर्यायरूप हूँ, न मैं उनका कर्ता हूँ, न कारयिता—कराने वाला हूँ और न मैं उनकी अनुमोदना करने वाला हूँ । न मैं मार्गणास्थानरूप हूँ, न गुणस्थान-रूप हूँ, और न जीवस्थानरूप हूँ, न मैं उनका कर्ता हूँ, न कारयिता हूँ

और न अनुमोदक हूँ । न मैं बालक हूँ, न बूढ़ा हूँ, न जवान हूँ और न उन अवस्थाओंका कारण हूँ । न मैं उनका कर्ता हूँ न कारयिता हूँ और न अनुमोदक हूँ । न मैं रागरूप हूँ, न द्वेषरूप हूँ, न मोहरूप हूँ, और न उनका कारण हूँ । न मैं उनका कर्ता हूँ, न कारयिता हूँ, और न अनुमोदक हूँ । न मैं क्रोध रूप हूँ, न मान रूप हूँ, न माया रूप हूँ और न मैं लोभ रूप हूँ । न मैं उनका कर्ता हूँ, न कारयिता हूँ और न अनुमोदक हूँ ।

एरिसभेदम्भासे मज्झत्यो होदि तेण चारित्त ।

त दिदकणनिमित्त पडिकमणादी पवक्खामि ॥ [नि० ८२]

इस प्रकारके भेद ज्ञानका अभ्यास करनेपर आत्मा मध्यस्थ हो जाता है और उससे चारित्रिकी प्राप्ति होती है । उस चरित्रको दृढ़ करनेके लिये प्रतिक्रमण आदिको कहूंगा ।

मोत्तूण वयसरयण रागादिभाववारण विच्चा ।

अप्पाया जो भायदि तस्स दु होदि त्ति पडिकमण ॥ [नि० ८३]

वचनकी रचनाको छोड़कर अर्थान् वचनात्मक प्रतिक्रमणको न करके तः रागादि भावोंको दूर करके जो आत्माका ध्यान करता है उसके प्रतिक्रमण होता है ।

आराहणाऽ वट्टं मोत्तूण विराहण विसेसेण ।

सो पडिकमण उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा ॥ [नि० ८४]

जो मुनि विशेष रूपसे सब प्रकारकी विराधनाको छोड़कर आत्म-स्वरूपकी आराधनामे लगता है उसे प्रतिक्रमण कहा है क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय होता है ।

मोत्तूण अणायार आयारे जो दु कुणदि थिरभाव ।

सो पडिकमण उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा ॥ [नि० ८५]

जो मुनि अनाचारको छोड़कर आचारमे स्थिर भावको करता है अर्थात् आत्म चारित्र्यमें दृढ़ होता है उसे प्रतिक्रमण कहा है, क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय होता है ।

उम्मण परिचत्ता निणमगे जो दु कुणदि थिरभाव ।

सो पडिकमण उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा ॥ [नि० ८६]

जो उन्मार्गको छोड़कर जिनमार्गमें स्थिर भावको करता है अर्थात् जैन मार्गमें दृढ होता है उसे प्रतिक्रमण कहा है, क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय होता है ।

मोक्षूण सल्लभाव शिस्सल्लो जो दु साहु परिणमदि ।

सो पडिकमण उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा ॥ [नि० ८७]

माया, मिथ्यात्व और निदानरूपी शल्य भावको छोड़कर जो साधु निःशल्य भावमें परिणमन करता है अर्थात् शल्य रहित होकर वर्तन करता है उसे प्रतिक्रमण कहा है, क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय होता है ।

चत्ता 'अगुत्तिभाव तिगुत्तिगुत्तो हवेइ जो साहु ।

सो पडिकमण उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा ॥ [नि० ८८]

जो साधू अगुप्ति भावको छोड़कर तीन गुप्तियोंसे गुप्त अर्थात् रक्षित होता है उसे प्रतिक्रमण कहा है, क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय होता है ।

मोक्षूण अट्ठरुद् भाण जो भादि धम्मसुक्क वा ।

सो पडिकमण उच्चइ जिणवरणिदिट्ठसुत्तं सु ॥ [नि० ८९]

जो साधु आर्त और रौद्रध्यानको छोड़कर धर्मध्यान और शुक्लध्यानको ध्याता है उसे जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे गये सूत्रोंमें प्रतिक्रमण कहा है ।

मिच्छत्तपहुदिभावा पुव्व जीवेण भाविया सुइर ।

सम्मत्तपहुदिभावा अभाविया होति जीवेण ॥ [नि० ९०]

पहले जीवने अनादि कालसे मिथ्यात्व आदि भावोंको भाया है तथा सम्यक्त्व आदि भावोंको कभी भी नहीं भाया ।

मिच्छादसणणाणचरित्त चइउणा शिरवसेसेण ।

सम्मत्तणाणचरणा जो भावइ सो पडिकमण ॥ [नि० ९१]

जो मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्या चारित्र्यको पूर्ण रूपसे त्यागकर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यको पालता है वह प्रतिक्रमण है ।

उत्तमअट्ठ आदा तग्धि ठिदा हयादि मुणिवरा कम्म ।

तम्हा दु भाणामेव हि उत्तमअट्ठस्स पडिकमण ॥ [नि० ९२]

आत्मा ही उत्तमार्थ है उसीमें रहकर मुनिवर कर्मों का नाश करते हैं । इस लिये उत्तमार्थ आत्माका ध्यान ही प्रतिक्रमण है ।

१ 'अगुत्ति' इति पाठान्तरम् ।

जो कपायसे रहित है, इन्द्रियोंका दमन करने वाला है, उद्यमी है और ससारसे भयभीत है, उसका प्रत्याख्यान सुखमय होता है ।

एव भेदभ्यास जो कुव्वइ जीवकम्मणो णिच्च ।

पच्चक्खारा सद्धदि धरिदु सो सज्जदो णियमा ॥ [नि० १०६]

इस प्रकार जो सदा जीव और कर्मके भेदका अभ्यास करता है अर्थात् जीव भिन्न है और कर्म भिन्न है इस प्रकार अनुभव करनेका सदा प्रयत्न करता रहता है, वही संयमी नियमसे प्रत्याख्यानको धारण कर सकता है ।

निश्चय आलोचना

णोकम्म कम्मरहिय विहावगुणपब्बएहिं वदिरित्त ।

अप्पाया जो भायदि समणस्सालोयणा होदि ॥ [नि० १०७]

जो नोकर्म और कर्मसे रहित तथा विभाव गुण और विभाव पर्यायोंसे भिन्न आत्माका ध्यान करता है उसी श्रमणके आलोचना होती है ।

आलोयणामालु छुणा वियडीकरणा च भावसुद्धी य ।

चउविहमिह परिकहिय आलोयणालवक्खणा समए ॥ नि० १०८]

आलोचन, आलुञ्छन, अविकृति करण और भावशुद्धिके भेदसे आगममे आलोचनाका लक्षण चार प्रकारका कहा है ।

आलोचनाका लक्षण

जो पस्सदि अप्पाया समभावे सठवित्तु परिणाम ।

आलोयणामिदि नाणाह परमजिणादस्स उवएस ॥ [नि० १०९]

जो समता भावमें अपने परिणामको स्थापित करके आत्माको देखता है उसे आलोचन जानो । ऐसा परम जिनेन्द्रका उपदेश है ।

आलु छनका लक्षण

कम्ममहीरुहमूलच्छेदसमत्थो सकीयपरिणामो ।

साहीणो समभावो आलु छणामिदि समुहिट्ठ ॥ नि० ११०]

कर्म रूपी वृक्षकी जड़को काटनेमें समर्थ जो अपना स्वाधीन और समता भावरूप परिणाम है उसीको आलुञ्छन कहा है ।

त्रिं बहुणा भणिपणं दु वरतवचरणं महेत्तिणं उच्च ।

पायच्छित्तं जाणह अण्येयम्मणा खहेऊ ॥ [नि० ११७]

अधिक कहनेसे क्या ? महर्षियोंके सब उत्कृष्ट तपश्चरणको प्रायश्चित्त जानो । वह प्रायश्चित्त अनेक कर्मोंके जयका कारण है ।

एताण्णतमवेणं समज्जिअनुहअनुहम्मसदोहे ।

तवचरणेण विणस्सदि पावच्छित्तं तव तम्हा ॥ [नि० ११८]

अनन्तानन्त भवोंके द्वारा इस जीवने जो शुभ और अशुभ कर्मोंको नमूह संचित किया है, वह तपश्चरणके द्वारा नष्ट हो जाना है । अतः तप प्रायश्चित्त है ।

अपत्तत्वालवणमावेणं दु उच्चभावपरिहाणं ।

उच्चदि वाउ जीवो तम्हा भाण हवे उच्चं ॥ [नि० ११९]

आत्म स्वरूपके आलम्बन रूप भावके द्वारा यह जीव सब परम वोंको नष्ट करनेमें समर्थ होता है । अतः ध्यान ही सब कुछ है ।

नुहअनुहवयणरयणं रागादीभाववारणं विच्चा ।

अप्पाणं जो भायदि तस्स दु खियम हवे खियमा ॥ [नि० १२०]

जो शुभ और अशुभ वचन रचनाको तथा रागादि भावोंको दूर करके आत्माका ध्यान करना है उसके नियमसे 'नियम' होता है ।

कायोत्सर्गका स्वरूप

कायाउपरउच्चं थिरमाव परिहरित्तु अप्पाणं ।

तस्स हवे तणुत्तगं वो भायइ णिव्वियप्पेण ॥ [नि० १२१]

काय आदि पर द्रव्योंमें स्थिर भावको दूर करके अर्थान् काय अनित्य है ऐसा मानकर जो निर्विकल्प रूपसे आत्माका ध्यान करता है उसीके कायोत्सर्ग होता है ।

परमसमाधि

वयणोच्चारणक्रियं परिचिन्ता वीयरायभावेण ।

जो भायदि अप्पाणं परमत्तमाही हवे तस्स ॥ [नि० १२२]

वचनोंका उच्चारण करनेकी क्रियाको छोड़कर जो वीतराग भावसे आत्माका ध्यान करना है उसके परम समाधि होनी है ।

नजमणियमतवेण दु धम्मज्झाणेण सुफज्झाणेण ।

जो भायइ अप्पाण परमसमाही हवे तस्स ॥ [नि० १२३]

संयम नियम और तपके द्वारा तथा धर्मध्यान और शुक्लध्यानके द्वारा जो आत्माका ध्यान करता है उसके परम समाधि होती है ।

किं क्खदि वण्णवामो कायक्खिलेसो विचित्तउववासो ।

अज्झयणमोणपट्टदी समदारहिदम्स समणम्स ॥ [नि० १२४]

जो श्रमण समता भावसे शून्य है उसका वनवास, कायक्खलेण, विचित्र उपवास, अध्ययन, मौन वगैरह क्या कर सकते हैं ? अर्थात् सब निरर्थक हैं ।

विरदो सव्वसावज्जे तिगुत्तो पिहिदिदिश्रो ।

तस्स सामाइग टाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १२५]

जो मर्च मावघ कायोंसे विरक्त होता हुआ तीन गुप्तियोंको पालता है और इन्द्रियोंका निरोध करता है, उसके सामायिक संयम स्थायी होता है ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जो समो सव्वमूदेसु पावरेसु तसेसु वा ।

तस्स सामाइगं टाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १२६]

जो व्रत, स्थावर सभी प्राणियोंमें समता भाव रखता है उसीके सामायिक स्थायी होती है, ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जस्स सण्हिदो अप्पा सज्जे णियमे तवे ।

तस्स सामाइग टाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १२७]

संयम, नियम और तप का आचरण करते समय जिसका आत्मा उसके निकट रहता है उन्हींके सामायिक स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

वम्स रागो दु दोसो दु विगडि ण जणेदि दु ।

तस्स सामाइग टाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १२८]

राग और द्वेष जिसमें विकार पैदा नहीं करते उसीमें सामायिक स्थायी रहती है, ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जो दु श्रट्ठ च रुद्ध च भाणं वज्जेदि णिच्चसा ।

तस्स सामाइग टाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १२९]

जो मदा आर्त और रात्र व्यानसे दूर रहता है उसके सामायिक स्थायी होती है, ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

ना दु पुण्य च पात्र च भाव वज्जेदि णिच्चसा ।

तस्स सामाङ्ग टाडं इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १३०]

जो मदा पुण्य भाव आर पाप भावसे दूर रहता है उसके सामायिक स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जा दु हस्स रई सोग अरति वज्जेदि णिच्चसा ।

तस्स सामाङ्ग टाडं इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १३१]

जो मदा हाम्य रति, शोक और अरतिको छोड़ता है उसके सामायिक स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जा दुगु छा भय वेद सव्व वज्जेदि णिच्चसा ।

तस्स सामाङ्ग टाडं इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १३२]

जो मदा जुगुप्सा, भय, वेद, इन सबको छोड़ता है उसीके सामायिक स्थायी होती है, ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जा दु बम्म च मुक्क च भाण भाएदि णिच्चसा ।

तस्स सामाङ्ग टाडं इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १३३]

जो मदा धर्मव्यान आर शुक्लध्यानको व्याता है उसके सामायिक स्थायी होती है, ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

परमभक्ति

सम्मतणायत्तरणे जो भत्ति कुण्ह सावगो समणो ।

तस्स नु गिण्डुदिभत्ती हादि नि निणेहि पागगुत्त ॥ [नि० १३४]

जो शायक अथवा श्रमण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान आर सम्यक् चारित्र्यमें भक्ति करना है उनके मोक्षकी कारणभूत भक्ति अथवा निर्वाण-भक्ति होती है ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है ।

मोस्यगयपुग्गिमाण गुणभेद जाणिऊण तप्पि पि ।

जा कुर्गादि परमभत्ति वत्ताग्गयेण परिहत्थि ॥ [नि० १३५]

जिन पुष्पोंने मोक्ष प्राप्त किया है, उनके गुणोंके भेदको जानकर जो उनमें परम भक्ति करना है, व्यवहार नयमें उसे भी निवाण भक्ति कहा है ।

मोक्षपथे श्रम्याण ठविउण य कुणदि शिवुदी भत्ती ।

तेण दु बीवो पावइ असहायगुण श्रियप्पाण ॥ [नि० १३६]

जो जीव मोक्षके मार्गमें अपनेको रथापित करके निर्वाण भक्ति करता है, उससे वह जीव पर निरपेक्ष आत्मिक गुणोंसे युक्त अपनी आत्माको प्राप्त करता है ।

रायादीपरिहारे श्रम्याण जो दु पु जदे माह ।

सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य का हवे जोगो ॥ [नि० १३७]

जो साधु रागादिको दूर करनेमें अपनेको लगाता है वह योग भक्तिसे युक्त होता है । जो ऐसा नहीं करता उसके योग कैसे हो सकता है ?

सव्ववियप्पाभावे श्रम्याण जो दु पु जदे माह ।

सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य का हवे जोगो ॥ [नि० १३८]

जो साधु सब विकल्पोंके अभावमें अपनेको लगाता है वह योगभक्तिसे युक्त है । जो ऐसा नहीं करता उसके योग कैसे हो सकता है ।

योगका स्वरूप

विवरीयाभिणिवेस परिन्तत्ता नोएहफहियतत्वेसु ।

जो पु जदि श्रम्याण श्रियभावे सो हवे जोगो ॥ [नि० १३९]

विपरीत (मिथ्या) अभिप्राय को छोड़कर जो जैन शासनमें कहे हुए तत्त्वोंमें अपनेको लगाता है उसका यह निज भाव ही योग है ।

उसहादिजिणपरिदा एव काऊण जोगवरभत्ति ।

शिवुदिसुहमावण्णा तम्हा धरु जोगवरभत्ति ॥ [नि० १४०]

भगवान् ऋषभदेव आदि चौबीस तीर्थङ्करोने इस प्रकार योगकी उत्तम भक्तिको करके मोक्षके सुखको प्राप्त किया । इसलिये योगकी उत्तम भक्तिको धारण करो ।

निश्चय आवश्यक

जो ण हविदि श्रम्यावसो तस्स दु कम्म भणति आवास ।

कम्मविणासणजोगो शिवुडमगो त्ति पिज्जुत्तो ॥ [नि० १४१]

जो दूसरेके वशमें नहीं होता उसके कर्मको आवश्यक कहा है । यह आवश्यक कर्म कर्मोंको नाश करनेमें समर्थ है । इसीसे उसे मोक्षका मार्ग कहा है ।

आवश्यक नियुक्तिका अर्थ

ए वसो अवसो अवसस्स कम्म वावस्सय ति वोधव्वा ।

जुत्ति त्ति उवाअ ति य थिरवयवो होदि शिञ्जुत्ती ॥ [नि० १४२]

जो किसी के वशमें नहीं है उसे अवश कहते हैं । और अवशके कर्मको आवश्यक कहते हैं ऐसा जानना चाहिये । तथा निरवयव अर्थात् शरीर रहित होनेके युक्ति अर्थात् उपायको नियुक्ति कहते हैं । अतः जो पर द्रव्योंके वशमें नहीं है वह शरीर रहित हो जाता है यह आवश्यक नियुक्ति की व्युत्पत्ति है ।

वट्टदि जो सो समणो अण्णवसो होदि असुहभावेण ।

तम्हा तस्स दु कम्म आवस्सयलक्खण ए हवे ॥ [नि० १४३]

जो श्रमण अन्यके वशमें होता है वह अशुभ भाव रूपसे प्रवृत्ति करता है । इसलिये उसका कर्म आवश्यक लक्षण वाला नहीं होता । अर्थात् कर्मोंके वशीभूत श्रमणका कर्म आवश्यक कर्म नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उसमें आवश्यकका लक्षण नहीं पाया जाता है ।

जो चरदि सज्जदो खलु सुहभावे सो हवेइ अण्णवसो ।

तम्हा तस्स दु कम्म आवस्सयलक्खण ए हवे ॥ [नि० १४४]

जो संयमी शुभ भावमें प्रवृत्ति करता है वह अन्यके वशमें होता है । इसलिये उसका कर्म आवश्यक लक्षण वाला नहीं होता ।

दव्वगुणपज्जयाण चित्तं नो कुण्णइ सो वि अण्णवसो ।

मोहाधयारववगयसमणा कहयति एरिसय ॥ [नि० १४५]

जो मुनि द्रव्योंके गुणों और पर्यायोका चिन्तन करता है वह भी अन्यके वशमें है, ऐसा मोहरूपी अन्धकारसे रहित श्रमण कहते हैं ।

परिचत्ता परभाव अप्पाण भादि शिम्मलसहाव ।

अप्पवसो सो होदि हु तस्स दु कम्म भणति आवास ॥ [नि० १४६]

जो साधु पर भावको त्यागकर निर्मल स्वभाव वाले आत्माका ध्यान करता है वह आत्मवश अर्थात् स्वाधीन है, और उसके कर्मको आवश्यक कहते हैं ।

आवास जइ इच्छसि अप्पसहावेसु कुण्हि थिरभाव ।

तेण दु सामण्णगुण सपुण्णं होदि जीवस्स ॥ [नि० १४७]

हे मुनि ! यदि तू आवश्यक कर्मकी इच्छा करता है तो तू आत्म-स्वभावमें स्थिर भावको कर, अर्थात् आत्म स्वभावमें स्थिर रह । उसीसे अर्थात् आत्म स्वभावमें स्थिर रहनेसे जीवका श्रमण्य गुण (मुनिपद सम्बन्धी गुण अर्थात् सामायिक) सम्पूर्ण होता है ।

आवासण हीणो पन्मट्ठो होदि चरणदो समणो ।

पुव्वुत्तकमेण पुणो तम्हा आवाणय कुन्ना ॥ [नि० १४८]

जो श्रमण आवश्यक कर्म नहीं करता वह चारित्र्यसे भ्रष्ट होता है । अतः पहले कहे हुए क्रमके अनुसार आवश्यक करना चाहिये ।

आवासण जुत्तो समणो सो होदि अतरगण्णा ।

आवासणपरिहीणो समणो सो होदि बहिरण्णा ॥ [नि० १४९]

जो श्रमण आवश्यक कर्मोंसे युक्त है वह अन्तरात्मा होता है और जो श्रमण आवश्यक कर्मोंको नहीं करता वह बहिरात्मा अर्थात् मिथ्या-दृष्टि होता है ।

अतर गहिरजप्पे जो वट्ठ सो हवेइ बहिरण्णा ।

जप्पेसु जो ण वट्ठ सो बुच्चइ अतरगण्णा ॥ [नि० १५०]

जो श्रमण अन्तरंग और वाह्य जल्प अर्थात् वचन विलासमें लगा रहता है वह बहिरात्मा है । और जो वचन विलासमें प्रवृत्ति नहीं करता उसे अन्तरात्मा कहते हैं ।

जो घम्म-मुक्कभाणम्हि परिणदो सो वि अतरगण्णा ।

भाणविहीणो समणो बहिरण्णा इदि विजाणीहि ॥ [नि० १४१]

जो साधु वर्म्यध्यान और शुक्ल ध्यानमें लीन रहता है वह भी अन्तरात्मा है । तथा जो श्रमण ध्यान नहीं करता वह बहिरात्मा है ऐसा जानो ।

पडिकमणपट्टुदिकिरिय कुव्वतो णिच्छयस्स चारित्त ।

तेण दु विरागचरिए समणो अमुट्ठिदो होदि ॥ [नि० १५२]

निश्चय प्रतिक्रमण आदि क्रियाओंको करने वाले श्रमणके निश्चय चारित्र्य होता है । इसलिये वह श्रमण वीतराग चारित्र्यमें स्थित होता है ।

वयणमय पडिकमणं वयणमय पच्चक्काणणियम च ।

आलोयण वणणमयं त सच्च जाण सक्काओ ॥ [नि० १५३]

वचनमय प्रतिक्रमण, वचनमय ग्रन्था गान और नियम वचनमय आलोचना, ये सब व्याख्याय जानो। अर्थान् प्रतिक्रमण पाठ पढ़ना आलोचना पाठ पढ़ना आदि व्याख्यायमें सम्मिलित हैं वह प्रतिक्रमण या आलोचना आदि नहीं हैं।

जडं नञ्जडं जडु जे पडिअमणादि केल आत्मयं ।

नानिनिहोण जा जड नददगु चैव आपन्नं ॥ [नि० १५४]

यदि तुममें अग्नेकी शक्ति है ना ध्यानमय प्रतिक्रमणादि करो। यदि तेरेमें शक्ति नहीं है तो अज्ञान ही करना चाहिये।

जिगुर्जह्ययग्मनुने पडिअमणादि य परीकलजगु फुडं ।

नांगवजगु जोडं शियकज्ज नाहये शिञ्ज ॥ [१५५]

जिन भगवानके द्वारा उन्हें गये परम सूत्रमें प्रतिक्रमणादिकी स्पष्ट रूपसे परीक्षा करके योगीको नानाव्रतपूर्वक अपना कार्य नित्य साधना चाहिये।

शाण जीवा शाणा अम्मं शाणाहि हवे लढी ।

तन्हा वयणविवाड नगपरमएहिं वज्जिजो ॥ [नि० १५६]

नाना प्रकारके जीव हैं, नाना प्रकारके अम्म हैं, जीवोंकी नानाप्रकारकी लज्जिया हैं। इनलिये अपने साधर्मियोंसे तथा विधर्मियोंसे वादविवाद नहीं करना चाहिये।

लद्धूणु गिहि एओ तन्म फल अणुहवेड नुजणत्ते ।

तद् शाणी शाणगिहिं भु जेड चड्चु परतत्ति ॥ [नि० १५७]

जैसे एक मनुष्य निधिको पाकर उसका फल अपने जन्म स्थानमें स्वजनोमें भोगता है। वैसे ही ज्ञानी ज्ञाननिधिको पाकर परलोक्योंको छोड़कर उसको भोगता है।

नन्वे पुगागुग्गिना एवं आवासय न काकण !

अप्रमत्तमदुट्टिठारं पडिअमण केवली जादा ॥ [नि० १५८]

सभी पुगागु पुरुष इसी प्रकार आवश्यकोंको करके और अप्रमत्त आदि गुणस्थानों को प्राप्त होकर केवली हुए।

६. बोधप्राप्त अंधिकार

बहुसत्थ-अत्यन्तारो सजम-सम्पत्त-सुद्धतवरणे ।

वदित्ता आयरिए कसायमलवज्जिए सुद्धे ॥१॥

सयल-जण-बोहणत्थ जिणमग्गे जिणवरेहिं जह भणिय ।

वुच्छामि समासेण य लुक्कायहियकर सुणह ॥२॥

बहुतसे शास्त्रोंके अर्थको जाननेवाले, संयम और सम्यक्त्वसे शुद्ध तपश्चरण करने वाले, और कपायरूपी मलसे रहित पवित्र आचार्योंको नमस्कार करके, सब जीवोंको ज्ञान करानेके लिये जैनमार्गमें जिनेन्द्रदेवने जैसा कहा है, छै कायके जीवोंके लिये सुखकारी उस कथनको सच्चेपसे कहता हूँ । हे भव्यजीवों सुनो ।

जाननेयोग ग्यारह वस्तु

आयदण चेयहर जिणपडिमा दसण च जिणविंब ।

भणिय सुवीयरारं जिणमुदा णाणमादिभूदत्थं ॥३॥

अरहतसुदिट्ठं न देव तित्थं च तहय अरहत ।

पावज गुणविसुद्धा इय णायव्वा नहाकमसो ॥४॥

आयतन, चैत्यगृह, जिन प्रतिमा, दर्शन, वीतराग, जिन विम्ब, जिन मुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अरहन्त तथा गुणोंसे पवित्र प्रव्रज्या, अर्हन्त देवके द्वारा सम्यक् रीतिसे देखे गये और इन मूलभूत पदार्थोंको क्रमानुसार जानना चाहिये ।

आयतनका स्वरूप

मण-वंगण-कायदव्वा आइत्ता जस्स इदिया विसया ।

आयदण जिणमग्गे णिदिट्ठं सजय रूव ॥ ५ ॥

मन वचन और काय रूप द्रव्य तथा इन्द्रियोंके विषय जिसके अधीन हैं, ऐसे सयमीके रूपको जिन मार्गमें आयतन कहा है ।

१ सव्वजण-ऊ । २ वुच्छामि आ०, वोच्छामि ग० । ३ सुणसु ग० ऊ० । -४. मादत्थ-आ० । ५ अरहतेणसुदिट्ठ -आ० । ६. आसत्ता आ० ग० ।

जो शुद्ध चारित्रिका आचरण करता है, शुद्ध सम्यक्त्वमय आत्माको जानता और देखता है उस निर्गन्ध मुनिका स्वरूप जिन प्रतिमा है, वह वन्दनीय है ।

सिद्धपतिमाका स्वरूप

दसण अणत'णाण अणतवीरिय अणतसुक्खा य ।
सासयसुक्ख'यदेहा मुक्का कम्मट्ठवधेहिं ॥१२॥
णिरुवममचलमखोहा णिम्वविया जगमेण रुवेण ।
सिद्धट्ठाणम्मि ठिया वोसरपडिमा धुवा' सिद्धा ॥१३॥

अनन्त दर्शन अनन्त ज्ञान अनन्त वीर्य और अनन्त सुखसे युक्त, शान्त अर्थात् सदा रहने वाले सुखमय देहवाली, आठ कर्मोंके बन्धनसे मुक्त, उपमा रहित, अचल, चोभ रहित, जंगम रूपसे बनाई गई, सिद्धालयमें विराजमान कायोत्सर्गरूप प्रतिमा निश्चयसे सिद्ध परमेष्ठीकी होती है ।

दर्शनका स्वरूप

दसेइ मोक्खमया सम्मत्त सजमं सुधम्म च ।
णियात्थ णायमय निणमग्गे दसण भणिय ॥१४॥

जो सम्यक्त्व रूप, संयम रूप, सुधर्म रूप, निर्गन्ध रूप और ज्ञानमय मोक्षमार्गको दर्शाता है, उसे जैन मार्गमें दर्शन कहा है ।

जह फुल्ल गधमय भवदि हु खीरं सुधियमय चावि ।
तह दसण हि सम्म णायमय होइ रुवत्थ ॥१५॥

जैसे फूल गन्धमय होता है और दूध सुघृतमय होता है, वैसे ही सम्यग्दर्शन भी ज्ञानमय और स्वरूपमें स्थितिरूप होता है ।

जिन बिम्बका स्वरूप

जिणविम्ब णायमय सजममुद्ध सुवीयराय च ।
ज देइ दिक्खसिक्खा कम्मक्खयकारणे सुद्धा ॥१६॥

ज्ञानमय संयमसे शुद्ध और वीतराग जिनविम्ब होता है, जो कर्मोंका क्षय करनेवाली शुद्ध दीक्षा और शिक्षा देता है ।

तस्स य करहु पणाम सव्व पुज्ज च विणायवच्छल्ल ।
जस्स य दसणणाण अत्थि धुव चेयणाभावो ॥१७॥

१ णायी— आ० ऊ० । २ सुक्खदेहा ऊ० । ३. धुवो ग०, धुवे ऊ० ।
४ दसणम्मि आ०, ग०, ऊ० ।

जिसके निश्चयसे सन्यग्दर्शन सन्यग्ज्ञान और चैतन्यभाव है उसको प्रणाम करो और सब तरहसे विनय और वात्सल्य भाव पूर्वक उसकी पूजा करो ।

तन्वज्गुणेति बुद्धो जाणहि निच्छेदं दुद्धचन्तं ।

अहंतं ह एता वायारी दिक्खदिक्खं य ॥१८॥

जो तप व्रत और गुणोंसे पवित्र है बुद्ध सत्यवत्त्वको जनना और अनुभव करता है वही अहन्त भगवानकी मुद्रा है । और वह दीना तथा शिजा देनेवाली है ।

जिनमुद्राका स्वरूप

दिट्ठज्जनन्दाय इदियन्ता क्खयदिट्ठता ।

हता इह पाणाय जिणन्ता एरिता म्पिया ॥१९॥

शरीरको दृढ़ संयमसे अलंकृत करना संयम मुद्रा है इन्द्रियोंको वशमें करना इन्द्रिय मुद्रा है, दृढ़ता पूर्वक कर्मायोंको त्यागना क्पाय मुद्रा है, आत्माको ज्ञानसे अलंकृत करना ज्ञान मुद्रा है । इन मुद्राओंसे युक्त जिनमुद्रा कही है ।

ज्ञानका स्वरूप

उज्जं संउत्तं य दुग्गाणञ्चोयत्तं नोक्खन्नगत्तं ।

एारेण लहदि लक्खं तन्हा एए व एएव्वं ॥२०॥

संयमसे संयुक्त और उत्तम ध्यानके योग्य मोक्ष मार्गके लक्ष्यको यह जीव ज्ञानके द्वारा प्राप्त करता है । अतः ज्ञानको जानना चाहिये ।

वह एवि लहदि हु लक्खं एहिओ ँडत्तं वेज्जमविहीणो ।

तह एवि लक्खदि लक्खं अएणापी नोक्खन्नगत्तं ॥२१॥

जैसे निशाना साधनेके अभ्याससे रहित मनुष्य बाणके लक्ष्यको नहीं पाता वैसे ही अज्ञानी मनुष्य मोक्षमार्गके लक्ष्यको नहीं पाना ।

एारं पुरिउत्तं हवदि लहदि दुपुरिउो वि विण्णपंडुत्तो ।

एारेण लहदि लक्खं लक्खतो नोक्खन्नगत्तं ॥२२॥

ज्ञान पुरुषके होता है और विनय सहित सत्पुरुष ही ज्ञानको प्राप्त करता है । तथा ज्ञाता पुरुष ज्ञानसे मोक्ष मार्गके लक्ष्यको प्राप्त करता है ।

मडधणुह उन्त थिरं दुइणुणं वापा दुअ्थिं त्यरत्तं ।

परन्त्यवद्वलक्खो ए वि बुद्धदि नोक्खन्नगत्तं ॥२३॥

जिनके पास मनितानरूप मजबूत धनुष हैं, भुक्तमान रूपी शेरों हैं,
रत्नप्रय रूपी अस्त्रों बाण हैं और जिसने परमार्थों को निजाना बनाया है,
वह मोक्षमार्गमें नहीं चूकता ।

दशमः स्कन्धः

तो देवो तो दाय धर्मं काम 'दुदेर गाग व ।

मे देर नस शक्ति दु दायो दायो म पदप ॥२४॥

जो जीवोंको अर्थ धर्म, काम और मोक्षका कारण जान देता है वही
देव है, क्योंकि जिन पुत्रोंके पास जो धनुष शेरों हैं वही उसे देता है ।
अतः जो अर्थ, धर्म और प्रसन्नता देता है वही देव है ।

धर्म प्रमत्ता और देवता स्वरूप

धर्मो दयारिपुदो दयया नयनगतता ।

देवो दययमोदो उदयपरो भववता ॥२५॥

जो दयाने परित्र है वह धर्म है, जिसमें समस्त परिपक्वोंका त्याग
जिना जाता है वह प्रसन्नता है और जो मोक्ष रहित तथा भव्यजीवोंके
अभ्युदयका कारण है वह देव है ।

१ काम न देह ग० ।

गोपिका स्वरूप

यममन्तरिपुदे धर्मोदयवदे गिरावने ।

गणपद शक्ति तिर दिग्गन्धर्वानुद्धारण ॥२६॥

अतः और सम्यक्त्वमें विशुद्ध, पाँचों इन्द्रियोंको यशमें करनेवाले और
इम लोक तथा परलोकके भोगोंकी उच्छ्रांसे रहित मुनिरूपी तीर्थमें
दीक्षा और शिखा रूपी स्नानके द्वारा स्नान करें। अर्थात् मुनिरूपी तीर्थमें
पात्र नाकर उनमें शिखा लो और धर्मकी दीक्षा लो ।

३ गिरमल मुधम्म गम्भस मज्झ तप शाग ।

त तिथ जिगमग हयद पादि सतभाषेण ॥२७॥

यदि ज्ञान भाव पूर्ण निर्मल उत्तम धर्म, निर्मल सम्यक्त्व, निर्मल
संयम, निर्मल तप और निर्मल ज्ञान हो तो उसे जिन मार्गमें तीर्थ कहा है ।

अहन्तका स्वरूप

'गामे दवणे हि य सदव्ये भाव य सगुणपजाया ।

चउगागदि स पदिमे (१) भावा भावति अरहत ॥२८॥

२. गामेगिय दवणे हि य दव्ये आ० ।

नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप, द्रव्यनिक्षेप और भावनिक्षेप, इन चारके द्वारा अरहन्तका स्वरूप जाना जाता है। किसी व्यक्तिका नाम अरहन्त रखा गया हो तो वह नाम अरहन्त है। अरहन्तकी प्रतिमा स्थापना अरहन्त है। जो जीव अरहन्त होने वाला है वह द्रव्य अरहन्त है। तथा अरहन्तके गुणों और पर्यायसे विशिष्ट केवली जिन भाव अरहन्त हैं। च्यवन अर्थात् स्वर्गसे च्युत होना, आगति अर्थात् गर्भमें आना, सप्त (रत्नवृष्टि आदि बाह्यलक्ष्मी तथा अन्तरग लक्ष्मी) भाव अरहन्त अवस्थाके सूचक हैं।

दसण अणतणणे मोक्खो णट्ठकम्मवधेण ।

णिरुवमगुणमारुढो अरहतो एरिसो होइ ॥२६॥

जिसके अनन्त दर्शन और अनन्त ज्ञान है, स्थितिवन्ध और अनुभाग बन्धकी अपेक्षा आठो कर्मोंका बन्ध नष्ट हो जानेसे जिसे भावमोक्ष प्राप्त हो गया है और जो अनुपम गुणोंको धारण किये हुए है, ऐसे आत्माको अर्हन्त कहते हैं।

जर-वाहि-जम्म-मरण चउगडगमण च पुण्णपाव च ।

हत्तूण दोसकम्मे हुउ णाणमयं च अरहतो ॥३०॥

जो बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, चारों गतियोंमें भ्रमण, पुण्य, पाप, रागदि दोष और ज्ञानावरण आदि कर्मोंको नष्ट करके ज्ञानमय हो गया है वह अरहन्त है।

गुणटाण-मग्गणेहि य पज्जती-याण-जीवटाणेहि ।

टावणपच्चविहेहि पण्यन्वा अरुहपुरिस्स ॥३१॥

गुणस्थान, मार्गणा, पर्याप्ति, प्राण और जीवस्थान, इन पाँच प्रकारोंमें अर्हन्त पुरुषकी स्थापना करनी चाहिये।

अरहन्तका गुणस्थान

तेरहमे गुणटाणे सजोडकेवलिय होइ अरहतो ।

चउतीस अइसयगुणा ह नि ह तस्सट्ठ पटिफारा ॥३२॥

तेरहवें मयोग केवली गुणस्थानमें अरहन्त होता है। उसके चोतीस अनिशय रूप गुण होते हैं तथा आठ प्रानिहार्य होते हैं।

मार्गणा

गइ इदिय च काए जोए वेए कसाय गाणे य ।

सजम दसण लेस्सा भविया सम्मत्त सण्णि आहारे ॥३३॥

गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, समय, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, सद्गी और आहार, इन चौदह मार्गणाओंमें अरहन्तकी स्थापना कर लेनी चाहिये ।

पर्याप्ति

आहारो य सरीरो^१ तह इदिय आणपाणभासमणो ।

पवत्ति गुण^२ समिद्धो उत्तमदेवो हवइ अरुहो ॥३४॥

उत्तम देव अरहन्त आहार, शरीर, इन्द्रिय, स्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इन छै पर्याप्तिरूप गुणोंसे सम्पन्न होता है। अर्थात् अरहन्तकी छै पर्याप्तियाँ पूर्ण होती हैं ।

प्राण

पच वि इदियपाणा मण-वचि-काएण तिण्णि वलपाणा ।

आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होति दह पाणा ॥३५॥

स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रिय प्राण, मन वचन काय तीन वल प्राण, स्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण, ये दस प्राण होते हैं ।

जीवस्थान

मणुय भवे पचिदिय जीवट्टाणेषु होइ चउदसमे ।

एदे गुणगणजुत्तो गुणमारुद्धो हवइ अरुहो ॥३६॥

मनुष्यगतिमें पञ्चेन्द्रिय नामका चौदहवाँ जीव समाप्त है। उसमें उक्त गुणोंके समूहसे युक्त और तेरहवें गुण स्थानमें वर्तमान अर्हन्त होता है ।

अर्हन्तका शरीर

जर-वाहि-दुक्ख-रहिय आहार-णिहार वज्जिय विमल ।

सिंहाण खेल सेओ णत्थि दुगच्छा य दोखो य ॥३७॥

दस पाणा पण्णत्ती अट्टसहस्सा य लक्खणा भणिया ।

गोखीर-सखधवल मस रुहिर च सवग्गे ॥३८॥

१ -रो इदियमण आणपाण भासा य, ग० । २. -णविमुद्धो ग० ऊ० ।

स्थानोंके साथ साथ जिन भवनको, जिनेन्द्रदेव जैन मार्गमें पवित्र मानते हैं ।

पचमहव्यजुत्ता पचिदियसजया गिरावेक्खा ।

सज्जाय-भाणजुत्ता मुणिवरवसहा गिहच्छति ॥४४॥

पाँच महाव्रतोंके धारक, पाँचों इन्द्रियोंको जीतनेवाले, भोगोंके इच्छासे रहित, और स्वाध्याय तथा ध्यानमें लगे रहने वाले श्रेष्ठ मुनिवर उक्त स्थानोंको ही पसन्द करते हैं ।

प्रव्रज्याकां स्वरूप

गिह-गय-मोह-मुक्का वावीसपरीसहा जियकसाया ।

पावारभविमुक्का पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४५॥

जो घर और परिग्रहके मोहसे मुक्त है, अर्थात् जिसमें न घरमें रहा जाता है और न रंचमात्र भी परिग्रह रखी जाती है, जिसमें बाईस परीपहोंको सहा जाता है, कपड़ोंको जीता जाता है और जो पापपूर्ण आरम्भसे रहित है, जिन भगवानने ऐसी प्रव्रज्या-दीक्षा कही है ।

धण-धण-वत्थदाण हिरण-सयणासणाइ 'कुत्ताइ ।

कुटाण-विरहरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४६॥

जो धन, धान्य और वस्त्रदान, तथा चाँदी, शय्या, आसन और छत्रदान आदि कुदानोंसे रहित है अर्थात् जिसमें इस प्रकारकी वस्तुओंका दान नहीं लिया जाता है और जो विरह-वियोगसे रहित है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

सत्त-मित्ते^१ य समा पसस-णिदा-अलद्धि-लद्धिसमा ।

तिणकणए समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४७॥

जिसमें शत्रु और मित्रके विषयमें समान भाव रहता है, प्रशंसा और निन्दामें तथा लाभ और अलाभमें समान भाव रहता है, वृण और कंचनमें समान भाव रहता है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

१ चत्ताय आ०, छिताइ, 'ग०, । २ मित्तेव स- ऊ० ।

उत्तम-मज्झिमगेहे दूरिहे ईसरे गिरावेक्खो ।

सव्व^१त्थ गिहदि पिंठ पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४८॥

जिसमे मुनि उत्तम और मध्यम घरमे तथा दरिद्र और धनवानमे भेद न करके निरपेक्ष भावसे सर्वत्र आहार ग्रहण करता है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

शिम्याथा शिस्सगा शिम्माणासा^२ अराय-णिद्दोसा ।

शिमम-शिरहकारा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ४९॥

जो परिग्रह रहित है, आसक्ति रहित है, मान रहित है, आशा रहित है, राग रहित है, दोष रहित है, ममत्व रहित है और अहंकार रहित है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

णिण्णोहा णिल्लोहा णिम्मोहा णिव्वियार-णिव्वरुत्तुसा ।

णि^३भय-णिरामभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५०॥

जो स्नेह रहित है, लोभ रहित है, मोह रहित है, विकार रहित है, कालिमा रहित है, भय रहित है, आशा भावसे रहित है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

जहजायन्वसरिसा अवलम्बियभुय गिराउहा मता ।

परक्खिय-णिलयणिसामा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५१॥

जिसमे जन्मे हुए शिशुके समान नग्न रूप रहता है, दोनो भुजाओंको लटका कर ध्यान किया जाता है, अस्त्र शस्त्र नहीं रखा जाता है, और दूसरेके द्वारा छोड़े गये आवासमें रहना होता है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

उव्वमम-गम-दमजुना मरीगममरत्तिया मग्गया ।

मय-गय-दोगगहिता पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५२॥

जो उपशम (शान्त भाव), समा और इन्द्रिय नियंत्रणमें मग्न है, जिसमें शरीरका सम्भार नहीं किया जाता, तेल मर्दन नहीं किया जाता, और जो मर गये तथा दफने गये हैं, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

१. 'त्थ' न 'जि-' ग० । २. 'गा' या 'ग' - 'ग'० । ३. 'णि' न 'म' - 'म'० । ग० न भो- ग० ।

विवरीयमूढभावा पण्ड-कम्मट्ट णट्टमिच्छता ।

सम्मत्तगुणविसुद्धा पक्वज्जा एरिसा भणिया ॥५३॥

जो मूढतासे रहित है, जिसके द्वारा आठों कर्म नष्ट कर दिये जाते हैं, जिसमें मिथ्यात्वका नाश हो जाता है और जो सम्यग्दर्शन गुणसे निर्मल होती है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

जिणमग्गे पक्वज्जा छुहसवयणेषु भणिय णिग्गथा ।

भावति भव्वपुरिसा कम्मकप्पयकारणे भणिया ॥५४॥

जैन मार्गमें छहों संहनन वाले जीवोंके जिन दीक्षा कही गई है अर्थात् छहों संहननोंमेंसे किसी भी संहनन वाला जीव जिन दीक्षा धारण कर सकता है । निर्ग्रन्थ भव्य पुरुष इस जिनदीक्षाकी भावना करते हैं क्योंकि इसे कमोंके क्षयका कारण कहा है ।

तिल'ओसत्तण्णिमित्त समवाहिरगयसगहो णत्थि ।

पावज्ज हवइ एसा जह भणिया सव्वदरिसीहिं ॥५५॥

जिसमें तिल बराबर भी आसक्तिमे कारणभूत बाह्य परिग्रहका संग्रह नहीं है, ऐसी जिनदीक्षा होती है, जैसा कि सर्वज्ञ देवने कहा है ।

उवसग्ग-परीसहसहा णिज्जणदेसे हि णिच्च अञ्छेइ ।

सिलकट्ठे भूमितले सव्वे आरुहइ सव्वत्थ ॥५६॥

जिसमें उपसर्ग और परीपहोंको सहा जाता है, उसको धारण करने वाला मुनि सदा निर्जन प्रदेशमें रहता है और सर्वत्र शिला, काष्ठ या भूमितलपर सोता उठता और बैठता है ।

पसु-महिल-सदसग कुसीलसग ण कुणइ विकहाओ ।

सज्जाय-आणजुत्ता पक्वज्जा एरिसा भणिया ॥५७॥

जिसमें पशु स्त्री, नपुंसककी संगति और व्यभिचारियोंकी संगति नहीं की जाती, और न स्त्री आदिकी खोटी कथाएँ की जाती हैं, तथा जिसमें स्वाध्याय और ध्यानमें तन्मय होना होता है, ऐसी जिन दीक्षा कही गई है ।

‘तव-व-गुणेहि सुद्धा सजम-सम्मत्तगुणविमुद्धा य ।

सुद्धा गुणेहि सुद्धा पव्वजा एरित्ता भणिया ॥५८॥

जो तप, व्रत और गुणोंसे शुद्ध है, संयम और सम्यक्त्व गुणसे अत्यन्त निर्मल हैं, तथा दीक्षाके गुणोंसे शुद्ध हैं, ऐसी शुद्ध जिनदीक्षा कही गई हैं ।

एव ‘आयत्तणागुणपव्वज्जता बहुविमुद्धसम्मत्ते ।

जिणमग्गे जिणमग्गे सखेवेण जहाखाद ॥५९॥

इस प्रकार अत्यन्त विशुद्ध सम्यग्दर्शनसे सहित निर्ग्रन्थ जैनमार्गमें जैसा कहा है उसी प्रकारसे आयतनसे लेकर प्रव्रज्या पर्यन्त गुणोंका यहाँ सक्षेपसे कथन किया ।

रुवत्थ सुद्धत्थ जिणमग्गे जिणवरोहि जह भणिय ।

भव्वज्जणावोहणात्थ कुब्बायाहियकर उत्त ॥६०॥

जिनवर भगवानने जैन मार्गमें आत्माकी शुद्धिके लिये निर्ग्रन्थ रूपका जैसा कथन किया है, भव्य जीवोंको समझानेके लिये छै कायके जीवोंका हित करने वाले उस निर्ग्रन्थ रूपका यहाँ वैसा ही कथन किया गया है ।

‘उद्विवारो हूओ भासा‘सुत्तेसु व जिणो कहिय ।

ओ तह कहिय णा‘ण सीनेण भद्वाहुत्स ॥६१॥

शब्दके विकारसे प्रकट हुआ जो ज्ञान जिनेन्द्र देवने आपात्मक सूत्रोंमें कहा है, भद्रवाहुके शिष्य मुझ कुन्दकुन्दने वह ज्ञान वैसा ही यहाँ कहा है ।

वारसग्रगविणया चउदसपुव्वगविउलक्खियरण ।

सुयणाणि भट्वाह गमयगुरु भयवओ जयउ ॥६२॥

वारह अगोके ज्ञाना और चौदह पूर्वोंका त्रिपुल विस्तार करने वाले गमक गुरु श्रुतज्ञानी भगवान भद्रवाह जयवन्त हों ।

१ यह गाथा आ० प्रतिमें नहीं है । २ आयत्तगुणापन्नता ग० उ० । ३ उद्विवारो हुउ (शब्दविकारोद्भूत) ग० । ४ -सुत्तेसु ग० । ५. णाय, उ० ।

७. श्रामण्य-अधिकार

एव पणमिय सिद्धे निणवरवसहे पुणो पुणो समणे ।

पडिवज्जु सामण्ये जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्ख ॥ [प्रव० ३, १]

इम प्रकार जिनवरोंमें श्रेष्ठ अरहन्तोंको, सिद्धोंको और श्रमणोंको बारबार नमस्कार करके, यदि कोई दुःखसे छूटना चाहते हैं तो श्रामण्य (मुनिधर्म) को स्वीकार करें ।

श्रामण्य स्वीकार करनेसे पूर्व क्या करना चाहिये

आपिच्छ बधुवग्ग विमोचिदो गुरु-कलत्त-पुत्तेहिं ।

आसिज्ज गाय-दसण-चरित्त-तव-वीरियायार ॥

समण गणिं गुणदू तुलरुववयोविसिट्ठमिट्ठदर ।

समणेहि तपि पणदो पटिच्छ म चेदि अणुगहिदो ॥ [प्रव० ३, २-३]

बन्धुवर्गमें पूछकर और गुरुजन की पुत्र बगैरहसे छुटकारा पाकर, ज्ञानाचार दर्शनाचार चारित्राचार तपाचार और वीर्याचारसे युक्त ऐसे श्रमण आचार्यके पास जावे जो गुणवान् हों, कुल रूप और योग्य अवस्थासे विशिष्ट हों तथा अन्य श्रमणोंको अतिप्रिय हों । जाकर उन्हें नमस्कार करे और कहे भगवन् ! मुझे श्रामण्य पद प्रदान करें । तब आचार्यसे अनुगृहीत हुवा वह ।

आह होमि परेसि ण मे परे णस्थि मज्झमिह किंचि ।

इदि णिच्छिदो जिदिदो जादो जघजादरुवधरो ॥ [प्रव० ३, ४]

‘मैं दूसरोंका नहीं हूँ और न दूसरे द्रव्य मेरे हैं, इस लोकमें मेरा कुछ भी नहीं है’, ऐसा निश्चय करके वह जितेन्द्रिय-इन्द्रियोंको जीतनेवाला, जिस रूपमें उसने जन्मलिया था उसी नग्न रूपका धारी हो जात है ।

श्रमणका द्रव्यलिंग और भावलिंग

जघजादरुवजाद उप्पाडिदकेसमसुग सुद्ध ।

रहिद हिंसादीदो अण्णडिकम्म हवदि लिंगं ॥

देता है वह गुरु होता है। और छेद हाने पर जो श्रमण छिन्न संयमको पुन वारण कराते हैं वे सब निर्यापकाचार्य कहे जाते हैं।

छिन्न संयमको पुन जोड़नेकी विधि

पयदग्धि समारद्धे छेदो समणस्स कायचेट्ठग्धि ।
 नायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुट्ठिवया किरिया ॥
 छेदपउत्तो समणो समण ववहारिण जिणमदग्धि ।
 आसेजालोचित्ता उवदिट्ठ तेण कायव्व ॥ [प्रव० ३, ११-१२]

[संयमका छेद दो प्रकारसे होता है - एक बहिरंग रूपसे, दूसरा अन्तरंग रूपसे] यदि श्रमण अन्तरंगसे संयममें सावधान है और सावधानता पूर्वक आरम्भ की गई किसी शारीरिक चेष्टामें उसका संयम भंग हो जाता है तो आलोचना पूर्वक शास्त्रोक्त क्रियाके द्वारा ही उसका प्रतिकार हो जाता है क्योंकि यहाँ अन्तरंग छेद नहीं है।

किन्तु यदि अन्तरंग रूपसे संयमका छेद हुआ हो तो उस श्रमणको जैन मार्गकी व्यावहारिक क्रियाओंमें चतुर किसी श्रमणके पास जाकर अपने दोषोंको सरलतासे निवेदन करना चाहिये और वह जैसा कहे वैसे करना चाहिये।

संयम भंगसे वचनेका उपदेश

अधिवासे व विवासे छेदविहूणो भवीय सामण्ये ।
 समणो विहरट्ठु शिन्च परिहरमाणो शिवधाणि ॥ [प्रव० ३, १३]

अधिकृत गुरुकुलमें रहते हुए अथवा गुरुरहित स्थानमें रहते हुए, संयमके भंगसे वचते हुए ही श्रमणको सदा पर द्रव्योंमें अनुरागको टालते हुए श्रामण्य पदमें विहार करना चाहिये। [आशय यह है कि श्रमण अपने गुरुओंके पास रहे या अन्य जगह रहे, परन्तु सर्वत्र उसे इष्ट-अनिष्ट विषयोंसे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये क्योंकि पर द्रव्यका सम्बन्ध ही संयम भंगका कारण होता है।]

चरदि शिवद्धो शिन्च समणो णाणम्मि दसणमुहम्मि ।

पयदो मूलगुणेषु य जो सो पट्ठिपुण्णसामण्यो ॥ [प्रव० ३, १४]

जा श्रमण नित्य ही अपने ज्ञान और दर्शन बगैरहमें लीन होता

हुआ मूल गुणोंमें सावधान होकर प्रवृत्ति करता है उसका श्रमण्य (मुनि वर्म) परिपूर्ण होता है अर्थात् उसका संयम भग नहीं होता ।

भस्ते वा खमणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा ।

उवघिमिह वा णिवद्ध णेच्छदि समणमिह विकघमिह ॥

भोजनमें अथवा उपवासमें, निवासस्थानमें अथवा विहारमें, परिग्रहमें अथवा अन्य मुनियोंमें, और विकथाओंमें श्रमण र गपूर्वक सम्बन्धको पसन्द नहीं करता । [सारांश यह है कि आगम विरुद्ध आहार विहारका निषेध तो पहले ही कर दिया गया है । मुनि होने पर योग्य आहार विहार वगैरहमें भी समत्व नहीं करना चाहिये] ।

छेदका स्वरूप

अपमत्ता वा चरिया सयणासणठाणचक्रमादीसु ।

समणस्स सव्वकाले हिंसा सा सत्तिय त्ति मदा ॥ [प्रव० ३ १६]

श्रमणकी सोने, बैठने, खड़े होने और चलने आदिमें जो असावधानता पूर्वक प्रवृत्ति है, वह सदा अखण्डित रूपसे हिंसा माना गई है ।

मरदु व जियदु जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा ।

पयदस्स णत्थि वधो हिंसामेत्तेण समिदस्स ॥ [प्रव० ३, १७]

जीव मरे अथवा जीवित रहे, जो अयत्नाचारी ह—सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करता, उमको हिंसा अवश्य होती है । और जो समितियोंका पालक और यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करनेवाला है, बाहरमें जीवघात हो जाने मात्रमें उसे हिंसाजन्य बन्ध नहीं होता । [माराण यह है कि बाह्य हिंसा हो या न हो, किन्तु अन्तरङ्गमें हिंसाका भाव होने पर हिंसा नियमसे होती है] ।

अयदाचारो समणा छम्मु वि कायेसु वघकरो त्ति मदो ।

चरदि वद वदि णिन्च कमल व जले णिव्वलेवो ॥ [प्रव० ३, १८]

जो श्रमण अयत्नाचारी है वह छहों कार्योंके जीवोका घातक माना गया है । किन्तु यदि वह सर्वदा सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करता है तो जलमें कमलकी तरह कर्मबन्धरूपी लेपमें रहित होता है ।

परिग्रह अन्तरंग छेदका कारण है

हवदि व ण हवदि वधो मदग्धि जीवेऽध कायचेट्ठग्धि ।

वधो धुवमुवधीदो इदि समणा छड्डिया सव्व ॥ [प्रव० ३, १६]

श्रमणके शारीरिक क्रिया करनेसे किसी जीवके मर जानेपर कर्मबन्ध होता भी है और नहीं भी होता । किन्तु परिग्रहसे बन्ध अवश्य होता है इसलिये श्रमण समस्त परिग्रहको छोड़ देते हैं ।

ण हि शिरवेक्खो चागो ण हवदि भिक्खुस्स आसयविसुद्धी ।

अविसुद्धस्स य चित्ते कह णु कम्ममखश्रो विहिश्रो ॥ [प्रव० ३, २०]

यदि परिग्रहका त्याग सर्वथा निरपेक्ष न हो तो श्रमणके चित्तकी विशुद्धि नहीं होती । और जिसका चित्त निर्मल नहीं है उसके कर्मोंका नाश कैसे हो सकता है ?

इसीको स्पष्ट करते हैं

किध तग्धि शान्ति मुच्छा शारभो वा असज्जमो तस्स ।

तध परदन्वग्भि रदो कधमपाण पसाधयदि ॥ [प्रव० ३, २१]

परिग्रहके होते हुए उस श्रमणके ममत्व परिणाम, आरम्भ और असंयम कैसे नहीं है ? तथा परवस्तुमें लीन होनेके कारण वह अपनी आत्माका साधन कर कैसे सकता है ? [सारांश यह है कि परिग्रहको सर्वथा छोड़ना ही चाहिये] ।

अनिपिद्ध परिग्रह

छेदो जेण ण विज्जदि गहणविसग्गोसु सेवमाणस्स ।

समणो तेण्हि वट्ठु काल खेरा वियाणित्ता ॥ [प्रव० ३, २२]

जिस परिग्रहके ग्रहण करने अथवा छोड़ने पर, उस परिग्रहका सेवन करने वाले श्रमणके संयमका छेद नहीं होता, काल और देशको जानकर इस लोकमें वह श्रमण उस परिग्रहको स्वीकार करे ।

अप्पडिक्कुट्ट उवधि अपत्थण्णिज्ज असज्जदज्जोहिं ।

मुच्छादिजणणरहिद गेण्हदु समणो जदि वि अप्प ॥ [प्रव० ३, २३]

जो परिग्रह बन्धका कारण नहीं है, संयमके सिवाय अन्य किसी कार्यमें उसका उपयोग न होनेसे असंयमी लोग जिसे नहीं माँग सकते,

तथा जो ममत्व भाव उत्पन्न नहीं करती, ऐसी परिग्रहको श्रमण ग्रहण करे। किन्तु इससे विपरीत थोड़ी भी परिग्रह ग्रहण न करे।

उत्सर्ग मार्ग ही वास्तविक है

किं किञ्च त्ति तक्क अपुण्णम्भवकामिणोघ देहे वि ।
सग त्ति जिणवरिदा णिण्डिकम्मत्तमुद्दिट्ठा ॥ [प्रव० ३, २४]

पुनर्जन्मको न चाहने वाले मुमुक्षुको अपने शरीरमें भी 'यह परिग्रह है' ऐसा मानकर जिनवर भगवानने उपेक्षा करनेका ही उपदेश किया है। ऐसी स्थितिमें यह विचार होता है कि क्या कुछ परिग्रह है? [आशय यह है कि जब शरीरको भी परिग्रह मानकर उसकी भी उपेक्षा करनेका उपदेश पाया जाता है तब मुमुक्षुके लिये अन्य परिग्रहको ग्रहण करनेका तो प्रश्न ही नहीं है]।

अपवादरूप परिग्रह

उचयरण जिणमग्गे लिंग जहजादरूवमिदि भणिद ।
गुरुवयण पि य विण्णश्चो सुत्तप्पयण च णिदिट्ठ ॥ [प्रव० ३, २५]

जैन मार्गमें नग्न दिगम्बर रूप द्रव्यलिंग, गुरुके वचन, विनय रूप परिणाम और परमागमका पठन ये चार उपकरण कहे हैं। [जो परिग्रह अपवाद रूपसे मुनिधर्मके पालनमें सहायक होती है उसे उपकरण कहते हैं। निश्चयसे जैन मार्ग ये चार ही उपकरण मुनिके लिये ग्राह्य हैं]।

श्रमणको कैसा होना चाहिये

इहलोगणिरावेक्खो अप्पडिबद्धो परम्म लोयम्मि ।
जुत्ताहारविहारो रहिदकसाओ हवे समणो ॥ [प्रव० ३, २६]

श्रमण ख्याति पूजा लाभरूप इस लाककी इच्छाओंसे रहित होता है, पर लोककी भी अभिलाषा नहीं रखता अर्थात् तपश्चरण करनेसे परलोकमें देवागना वगैरह मिलती हैं, यह भावना उसके नहीं होती। उसका आहार विहार युक्त होता है और वह कषायसे रहित होता है।

युक्त आहार अनाहार और युक्त विहार अ-विहार ही है—

जस्स अणोसणमप्या त पि तवो तप्पडिच्छुगा समणा ।
अणण भिक्खमणोसणमघ ते समणा अणाहारा ॥ [प्रव० ३ २७]

जिस श्रमणका आत्मा समस्त भोजनोंकी इच्छासे रहित होनेके कारण निराहारी है अर्थात् उपवासी है, उसके लिये तो वह निराहार ही तप है। उस निराहार अवस्थाके अभिलाषी जो श्रमण एषणा दोषांसे रहित अन्य भिक्षा ग्रहण करते हैं वे आहार करते हुए भ. निराहारी हैं।

केवलदेहो समणो देहे वि ममत्तरहिदपरिकम्भो ।

आजुत्तो त तवसा अणिगूहिय अप्पणो सत्ति ॥ [प्रव० ३, २८]

श्रमणके केवल एक शरीररूप ही परिग्रह होती है और उस शरीरमें भी उसे ममत्व नहीं होता। तथा अपनी शक्तिको न छिपाकर वह उस शरीरको तपस्यामें लगाता है। [साराश यह है कि जो देहके सिवाय कोप सब परिग्रह को छोड़ देता है और शरीरमें भी ममत्व नहीं रखता तथा उसे तपमें लगाये रखता है वह मुनि युक्त आहार विहार वाला होता है]।

युक्ताहारका स्वरूप

एकं एलु त मत्त अप्पडिपुण्णोदर जहालद्ध ।

चरण मिक्खेण दिवा ण रसावेक्ख ण मधुमंस ॥ [प्रव० ३, २९]

श्रमणका आहार युक्ताहार है क्योंकि प्रथम तो श्रमण दिनरातमें एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे, पेटभर भोजन नहीं करते। तीसरे, जैसा कुछ मिल जाता है उसे ही ग्रहण कर लेते हैं। चौथे, भिक्षाचारके द्वारा ग्रहण करते हैं। पाँचवें, दिनमें ही भोजन करते हैं। छठे, रसकी अपेक्षा नहीं रखते, सरस विरस भोजनमें समचित्त होते हैं और मधु मासको ग्रहण नहीं करते। [साराश यह है कि इस प्रकारका आहार ही तपस्वियोंका युक्ताहार है जो इसके विपरीत है वह युक्ताहार नहीं है]।

उत्सर्ग और अपवाद मार्गमें एकरूपता होनी चाहिये —

वालो वा बुद्धो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा ।

चरिय चरदु सजोगा मूलच्छेदो जघा ण हवदि ॥ [प्रव० ३, ३०]

श्रमण वालक हो, अथवा वृद्ध हो, अथवा श्रमसे थका हुआ हो, अथवा रोगी हो, उसे अपने योग्य चर्याका पालन इस प्रकार करना चाहिये जिससे मूल संयमका घात न हो।

आहारे व विहारे देस काल सम खम उवधि ।

जाणित्ता ते समणो वट्टदि नदि अप्पलेवी सो ॥ [प्रव० ३, ३१]

यदि वैसा करनेसे थोड़े ही पापसे लिप्त होता है तो वह श्रमण देश, काल, मार्ग वगैरहका श्रम, उपवास आदि करनेकी शक्ति और शरीर रूप परिग्रहको जानकर ही आहार और विहारमें प्रवृत्ति करता है । [आशय यह है कि देश कालको जानने वाला भी श्रमण बचपन बुढ़ापा रोग आदिके कारण यदि आहार विहारमें प्रवृत्ति करता है तो आचारमें थोड़ी शिथिलता आनेसे थोड़ेसे पापसे तो लिप्त होता ही है इसलिये उत्सर्ग मार्ग श्रेष्ठ है । किन्तु ऐसा करनेसे थोड़ा ही तो पाप होता है इसलिये अपवाद मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि थोड़ेसे पापके भयसे यदि वह आहार विहारमें प्रवृत्ति नहीं करता तो उसे अति कठोर आचरणके द्वारा मर कर स्वर्गमें जन्म लेना पड़ेगा और तब उसका सब संयम नष्ट हो जायेगा । अतः अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेष्ठ नहीं है । तथा देशकालको जानने वाला कोई श्रमण यदि बचपन बुढ़ापा, थकावट, रोग आदिके कारण आहार विहारमें स्वेच्छाचारी बनकर असंयमी जनोकी तरह प्रवृत्ति करता है तो उसको महान पापका बन्ध होता है तथा वह संयमसे भ्रष्ट हो जाता है । अतः उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद भी श्रेष्ठ नहीं है] ।

श्रमणको शास्त्राभ्यासी होना चाहिये —

एयग्गदो समणो एयग्ग णिच्छिदस्स अत्थेसु ।

णिच्छित्ति आगमदो आगमचेट्ठा तदो जेट्ठा ॥ [प्रव० ३, ३२]

श्रमण एकाग्रचित्त होता है । और एकाग्रचित्त वही होता है जिसे अर्थोका निश्चय होता है । तथा अर्थोका निश्चय आगमसे होता है इसलिये आगमका अभ्यास करना ही श्रमणका मु य कार्य है ।

आगमहीणो समणो खेवप्याण पर वियाणादि ।

अविजाणतो अट्ठे खवेदि कम्माणि किंम भिक्खू ॥ [प्रव० ३, ३३]

आगमके ज्ञानसे रहित श्रमण न अपनेको जानता है और न परको जानता है । और आत्मादि पदार्थोको बिना जाने भिक्षु कर्मोका कैसे विनाश कर सकता है ।

आगम ही साधुके नेत्र हैं—

आगमचक्रू साद्वृ इदियचक्रूणि सव्वभूदाणि ।

देवा य ओहिचक्रू सिद्धा पुण सव्वदो चक्रू ॥ [प्रव० ३, ३४]

साधुके नेत्र आगम हैं, समस्त प्राणियोंके नेत्र इन्द्रियाँ हैं। देवों का नेत्र अवधि ज्ञान है, और सिद्धोंके तो सब ओर नेत्र ही नेत्र हैं।

आगम रूपी नेत्रसे सब दिखाई देता है —

सव्वे आगमसिद्धा अत्था गुणपज्जएहिं चित्तेहिं ।

जाणति आगमेण हि पेच्छित्ता ते वि ते समणा ॥ [प्रव० ३, ३५]

अपने अनेक गुण-पर्यायोंके साथ सभी अर्थ आगमसे जाने जाते हैं। उन पदार्थों को वे श्रमण भी आगमके द्वारा देखकर ही जानते हैं।

आगमके बिना समय नहीं—

आगमपुग्वा दिट्ठी ण भवदि जस्सेह सजमो तस्स ।

एत्थीदि भणदि सुच असजदो होदि किध समणो ॥ [प्रव० ३, ३६]

‘इस लोकमें जिसके शास्त्रज्ञान पूर्वक सम्यग्दर्शन नहीं होता उसके संयम भी नहीं होता’ ऐसा आगम कहता है। और जो असंयमी है वह श्रमण कैसे हो सकता है ?

आगमज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान और समयके बिना मोक्ष नहीं—

ण हि आगमेण सिज्झदि सदहण जदि वि णत्थि अत्थेसु ।

सदहमाणो अत्थे असजदो वा ण णिग्वादि ॥ [प्रव० ३, ३७]

यदि जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान नहीं है तो आगमके जाननेसे भी मुक्ति नहीं होती। अथवा जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान होते हुए भी यदि असंयमी है तो भी मुक्ति नहीं होती।

ज्ञानी और अज्ञानीमें अन्तर

ज अण्णाणी कम्मं खवेदि भवसयसहस्सकोडीहिं ।

त णाणी तिहिं गुत्तो खवेदि उत्सासमेत्तेण ॥ [प्रव० ३, ३८]

अज्ञानी लाखों करोड़ों भवोंमें जितने कर्मका क्षय करता है, उस कर्मको तीन गुणियोंका पालक ज्ञानी एक उच्छ्वास मात्रमे क्षय कर देता है।

परिग्रहीको मोच नहीं—

परमाणुपमाण वा मुच्छा देहादि एसु जस्स पुणो ।

विज्जदि जदि सो सिद्धिं या लहदि सव्वागमधरो वि ॥ [प्रव० ३, ३६]

जिस पुरुषका शरीर आदिमें यदि एक अणुके बराबर भी ममत्व है तो समस्त आगमोंका जाननेवाला होनेपर भी वह मुक्तिको प्राप्त नहीं करता ।

ऐसा श्रमण ही संयमी है—

पचसमिदो तिगुत्तो पचैदियसबुद्धो निदकसाओ ।

दसयाणासमणो समणो सो सजदो भण्णिदो ॥ [प्रव० ३, ४०]

जो श्रमण पाँच समितियोंका पालक है, तीन गुणित्योंसे सुरक्षित है, पाँचो इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त है, कपार्योंको जीतनेवाला है और सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानसे पूर्ण है, उसे संयमी कहा है ।

श्रमणका स्वरूप

समसत्तुबधुवग्गो समसुहदुक्खो पससण्हिसमो ।

समलोट्ठुकचग्गो पुण जीविदमरणो समो समणो ॥ [प्रव० ३, ४१]

जो शत्रु और बन्धु-बान्धवोंमें समान हैं, सुख और दुःखमें समान हैं, निन्दा और प्रशंसामें समान हैं, पत्थर और सुवर्णमें समान हैं तथा जीवन और मरणमें समान हैं, वही श्रमण है ।

दसयाणाचरित्तेषु तीसु जुगव समुट्ठिदो जो दु ।

एयग्गदो त्ति मदो सामण्ण तस्स पडिपुण्ण ॥ [प्रव० ३, ४२]

जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनों भावोंमें एक साथ तत्पर है वह एकप्रचित्त माना गया है और उसीका श्रावण्य (मुनिधर्म) परिपूर्ण होता है । [पहले गाथा ३२ में श्रमणको एकप्रगत कहा था । यहाँ एकप्रगतका खुलासा किया है] ।

मुज्झदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दव्वमण्णमासेज्ज ।

जदि समणो अण्णायणी बज्झदि कम्मोहिं विविहेहिं ॥ [प्रव० ३, ४३]

यदि श्रमण परद्रव्यको लेकर मोह करता है अथवा राग करता है अथवा द्वेष करता है तो वह अज्ञानी अनेक प्रकारके कर्मोंसे बँधता है ।

अट्टेसु जी ण मुज्झदि ण हि रज्जदि सेव दोसमुवयादि ।

समणो जदि सो णियद खवेदि कम्माणि विविहाणि ॥ [प्रव० ३, ४४]

जो श्रमण यदि परपदार्थोंमें मोह नहीं करता, राग नहीं करता और न द्वेष करता है, तो वह श्रमण निश्चित रूपसे अनेक कर्मोंका क्षय करता है ।

श्रमणके दो भेद

समणा सुद्धुवज्जुत्ता सुहोवज्जुत्ता य होंति समयम्हि ।

तेसु वि सुद्धुवज्जुत्ता अणासवा सामवा सेसा ॥ [प्रव० ३, ४५]

आगममें श्रमण दो प्रकारके कहे हैं—एक शुद्धोपयोगी और एक शुभोपयोगी । इन दोनोंमें भी शुद्धोपयोगी श्रमण कर्मोंके आस्त्रवसे रहित होते हैं और वाकीके सब शुभोपयोगी श्रमण कर्मोंके आस्त्रववाले होते हैं । अर्थात् समस्त शुभ अशुभ सकल्प-विकल्पोंसे रहित होनेके कारण शुद्धोपयोगी श्रमणोंके कर्मोंका आस्त्रव नहीं होता । वाकीके शुभोपयोगी श्रमणोंके यद्यपि मिथ्यात्व और विषय कपायरूप अशुभ आस्त्रव नहीं होता किन्तु पुण्य कर्मका आस्त्रव तो होता ही है ।

शुभोपयोगी श्रमणका लक्षण

अरहतादिसु भत्ती वच्छलदा पवयणाभिजुत्तेसु ।

विज्जदि नदि सामण्ये सा सुहज्जुत्ता भवे चरिया ॥ [प्रव० ३, ४६]

यदि साधुपदमें अर्हन्त सिद्धोंमें भक्ति और आचार्य उपाध्याय साधुओंमें वात्सल्य भाव रहता है तो साधुकी वह चर्या शुभोपयोगसे युक्त है ।

शुभोपयोगी श्रमणोंकी प्रवृत्ति

वदण-णमसणेहि अम्मुट्ठाणाणुगमणपडिवत्ती ।

समणेषु समावणओ ण णिदिदा रायवरियम्हि ॥ [प्रव० ३, ४७]

श्रमणोंको आता हुआ देखकर वन्दना नमस्कारपूर्वक उठकर खड़ा होना, उनके पीछे पीछे चलना, उनका आदर तथा उनका श्रम दूर करना, ये कार्य सराग चारित्र अवस्थामे निषिद्ध नहीं हैं । अर्थात् शुद्धोपयोगके साधक किन्तु शुभोपयोगमें लगे हुए साधुओंकी रत्नत्रयके आराधक महा-मुनियोंमें इस प्रकारकी प्रवृत्ति उचित ही है ।

दसण्णाणुवदेसो सिस्सग्गहण च पोसण तेपि ।

चरिया हि सरागाण जिण्हिदपूजोवदेसो य ॥ [प्रव० ३, ४८]

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका उपदेश देना, रत्नत्रयके आराधनकी शिक्षा ग्रहण करनेवाले शिष्योंको अपने पास रखना, उनके खाने-पीनेकी चिन्ता करना तथा जिनेन्द्र पूजा वगैरहका उपदेश देना ये सब सराग चरित्रके धारी श्रमणोंकी चर्या है ।

उवकुणदि जो वि णिच्च चादुव्वणस्स समणसघस्स ।

कायविरावणरहिद सो वि सरागण्णवाणो से ॥ [प्रव० ३, ४९]

जो भी श्रमण ऋषि, यति, मुनि और अनगारके भेदसे चार प्रकारके श्रमणोंके संघका, छै कायके जीवोंकी विराधना न करते हुए सदा उपकार करता है वह भी सरागचारित्रवाले श्रमणोंमें प्रधान होता है ।

सयमकी विरोधी प्रवृत्ति

जदि कुणदि कायखेद वेज्जावच्चत्यमुज्जदो समणो ।

ए हवदि हवदि अगारी वम्मो सो सवयाणा से ॥ [प्रव० ३, ५०]

यदि श्रमणोंकी वैयावृत्यमे तत्पर हुआ कोई श्रमण छै कायके जीवोंकी विराधना करता है तो वह श्रमण नहीं है, गृहस्थ हैं, क्योंकि छै कायके जीवोंकी विराधना करके धर्म करना श्रावकोंका कार्य है, साधुओंका नहीं ।

उपकार कैसे करे

जोएहाण णिरवेक्ख सागारणगारचरियजुत्ताण ।

अणुकपयोवयार बुव्वट्टु लेवो जदि वि अप्पो ॥ [प्रव० ३, ५१]

गृहस्थ अ वा मुनिकी चर्यासे युक्त जैनोंका, ख्याति लाभ पूजा वगैरहकी इच्छा न रखते हुए दया भावसे उपकार करो, भले ही उसमें थोडा-सा पाप भी हो ।

उपकार कब करे

रोगेण वा छुघाए तएहाए वा समेण वा रुद ।

दिट्ठा समण साहु पडिक्कज्जट्टु आदसत्तीए ॥ [प्रव० ३, ५२]

रोगसे, अथवा भूखसे, अथवा ग्याससे, अथवा मार्ग उपवास वगैरहके श्रमसे पीडित श्रमणको देखकर साधु अपनी शक्तिभर उसकी सेवा करे !

अज्ञानों जनोंमें बोलनेका नियम

वेज्जायसिग्गिमित्तं गिलाण्णुगुणाल्लुत्तुत्तयणाण्ण ।

लौगिगजणुमभागा ण लिदिदा वा मुहाउदा ॥ [प्र० ३, ५३]

गौरी, गुरु, बालक आर वृद्ध भ्रमणोंकी घयावृत्त्यके लिये लौकिक जनोंके साथ शुभोपयोगको लिय हुग बातचीत करना निषिद्ध नहीं है । [माराज यह है कि जब कोई शुभोपयोगवाला आचार्य किसी सरागचरित्र अथवा धीतराग चारित्रके धारी मुनिकी यथावृत्त्य करता है तब उस दयावृत्त्यके लिये लौकिक जनोंके साथ बातचीत करता है, शेष समयमें नहीं] ।

उक्तार्था धारकाशा मुख्य फलं व्युत्तं—

एसा परमागमूदा समणान्णं वा पुणा धरयाण्ण ।

चारया परेत्ति भण्णिदा तापव पर लद्धाद मोचन ॥ [प्र० ३, ५४]

यह प्रशस्तगमरूप चर्या भ्रमणोंके होती है और गृहस्थोंके भी होती है । किन्तु भ्रमणोंके मुख्य रूपमें होती है ऐसा परमागममें कहा है । गृहस्थ लोग उस शुभोपयोग रूप चर्यामें ही मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

पात्र भेदमें शुभोपयोगके फलमें भेद

रामो परमागमूदो वण्णुत्तिनेण पण्णदि विवरीद ।

णामाण्णमिगदाण्ह वीणाण्हि मण्णकार्त्ताण्ह ॥ [प्र० ३, ५५]

दान, पूजा आदि रूप प्रशस्त राग जगन्म मध्यम उन्मृष्ट पात्ररूप वास्तुके भेदमें विपरीत फल देता है । जैसे धान्यकी उन्नतिमें समस्त क्षेत्रों में मृत्तियोंमें दाने हुए हीन विपरीत फल देते हैं ।

अल्प ज्ञानियोंके द्वारा बतलाये हुए यम नियम आदि करनेसे जो शुभोपभोग होता है उसका फल केवल सासारिक सुखकी प्राप्ति होती है] ।

कुपात्र दानका फल

अविदिदपरमथ्येसु य विसयकसायाधिगेसु पुरिसेसु ।

जुट्ट बद् व दत्त फलदि कुदेवेसु मणुवेसु ॥ [प्रव० ३, ५७]

परमार्थको नहीं जाननेवाले और विषय कपायोंमें फँसे हुए मनुष्योंकी सेवा, वैगावृत्य आदि करना, अथवा उन्हें आहार आदि देना कुदेवों और मनुष्योंके रूपमें फलता है । अर्थात् उन्हें दान आदि देनेवाले मरकर कुदेव या नीच मनुष्य होते हैं ।

उक्त कथनको दृढ़ करते हैं—

जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परुविदा व सत्येसु ।

किह ते तप्पडिबद्धा पुरिसा णित्थारगा होंति ॥ [प्रव० ३, ५८]

यदि शास्त्रोंमें उन विषय-कपायों को पाप कहा है तो विषय कपायमें फँसे हुए पुरुष संसारसे उतारने वाले कैसे हो सकते हैं । [सारांश यह है कि विषय कपाय पाप रूप है अतः विषयी कषायी पुरुष भी पापी ही हैं इसलिये वे अपने भक्तोंको संसारसे पार नहीं उतार सकते] ।

सुपात्रका लक्षण

उवरदपावो पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सव्वेसु ।

गुणसमिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमगास्स ॥ [प्रव० ३, ५९]

जो पुरुष पापसे रहित है, सब धार्मिकोंमें समभाव रखता है और गुणोंके समूहका सेवक है वह सुमार्गका अर्थात् मोक्ष मार्गका भागी होता है ।

असुभोवगोहरहिदा सुद्धुक्खुत्ता सुहोक्खुत्ता वा ।

णित्थारयत्ति लोग तेसु पसत्थ लहदि भत्तो ॥ [प्रव० ३, ६०]

उक्त पुरुष अशुभोपयोगसे रहित होते हुए कभी शुद्धोपयोगी और कभी शुभोपयोगी होते हैं और मर्त्य जीवोंको संसारसे पार लगाते हैं । उनका भक्त उत्तम सुखको प्राप्त करता है ।

मुनियोंके सत्कारकी विधि -

दिट्ठा पगद वत्थु अम्भुट्ठाणप्पघाणकिरियाहिं ।

वट्टु तदो गुणादो विसेसिदब्बो त्ति उवदेसो ॥ [प्रव० ३,६१]

निर्ग्रन्थ निर्विकार रूपके धारी तपस्वी पात्रको देखकर अतिथिके योग्य अभ्युत्थान (उठकर खड़े हो जाना) आदि क्रियाओंको करे । उसके बाद उसे गुणोंसे विशिष्ट करे ऐसा सर्वज्ञ देवका उपदेश है ।

अम्भुट्ठाण गहण उवासण पोसणं च सकार ।

अजलिकरण पणम मण्णद इह गुणाधिगाण हि ॥ [प्रव० ३,६२]

इस लोकमें जो अधिक गुणवाले तपस्वी जन हैं उनको आते देखकर उठके खड़ा होना, आगे जाकर उन्हें ग्रहण करना, उनकी सेवा करना, उनके खान पानका प्रबन्ध करना, उनका सत्कार करना, दोनों हाथ जोड़ना और उन्हें प्रणाम करना कहा है ।

अम्भुट्ठेया समणा सुत्तत्यविसारदा उवासेया ।

सजमतवणाण्डा पणिवदणीया हि समणेहिं ॥ [प्रव० ३,६३]

जो श्रमण यद्यपि चारित्र गुणमें अधिक नहीं हैं किन्तु परमागमके ज्ञाता होनेसे सम्यग्ज्ञान गुणमें ज्येष्ठ हैं, श्रुतकी विनयके लिये श्रमणको उनके लिये भी खड़ा होना योग्य है । तथा भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करना भी योग्य है । और जो संयम तप और ज्ञानसे परिपूर्ण हैं उनको नमस्कार करना योग्य है ।

श्रमणाभासका स्वरूप

ए हवदि समणो त्ति मदो सजमतवसुत्तसपजुत्तो वि ।

जदि सहदि श अत्ये आदपघाणे जिणक्खादे ॥ [प्रव० ३,६४]

जो संयम, तप, और श्रुतसे युक्त होते हुए भी यदि जिन भगवानके द्वारा कहे हुए तत्त्वोंका, जिनमें आत्म तत्त्व प्रधान है, श्रद्धान नहीं करता है तो उसे आगममें श्रमण नहीं माना है ।

सच्चे श्रमणको नहीं माननेवालोंकी बुराई

अववददि सासणत्थं समण दिट्ठा पदोसदो जो हि ।

किरियासु शाण्णमण्णदि हवदि हि सो शट्ठचारित्तो ॥ [प्रव० ३,६५]

जो मोक्षमार्गमें स्थित श्रमणको देखकर कयायवश दूषण लगाता है और यथायोग्य वन्दना आदि क्रियाओंमें उन्हें नहीं मानता, वह साधु निश्चयसे चारित्रहीन है ।

स्वयं गुणहीन होते हुए गुणाधिकसे विनय चाहनेवालेकी बुराई
गुणदोषिगस्स विणय पडिच्छगो जो वि होमि समणो त्ति ।
होज्ज गुणाधरो जदि सो होदि अणतससारी ॥ प्रव० ३, ६६]

जो स्वयं गुणोंसे हीन होता हुआ भी 'मैं भी श्रमण हूँ' इस अभिमानसे यदि गुणोंसे अधिक अन्य तपस्वियोंसे अपनी विनय कराना चाहता है तो वह अनन्त संसारमें भ्रमण करता है ।

स्वयं गुणोंमें अधिक होते हुए हीन गुणवालोंकी विनय करनेका दोष
अधिकगुणा सामण्ये वट्ट ति गुणाधरेहि किरियासु ।
जदि ते मिच्छुवजुत्ता हवति पम्मट्टचारित्ता ॥ [प्रव० ३, ६७]

चारित्र्यमें अधिक गुणवाले श्रमण यदि गुणहीन श्रमणोंके साथ वन्दना आदि क्रियाओंमें प्रवृत्ति करते हैं तो वे मिथ्यात्वसे युक्त होते हुए चारित्र्यभ्रष्ट हो जाते हैं ।

लौकिक जनोंकी कुसगतिका निषेध

णिच्छिदसुत्तत्थपदो समिदकसाओ तवोधिगो चावि ।
लोगिगजणससग्ग ण चयदि जदि सज्जदो ण हवदि ॥ [प्रव० ३, ६८]

जो आत्मा आदि पदार्थोंका कथन करने वाले सूत्रार्थ पदोंका ज्ञाता है, और जिसकी क्रोधादि कपाय शान्त हैं तथा जो विशिष्ट तपस्वी भी है फिर भी यदि वह लौकिक जनोंकी सगति नहीं छोड़ता है तो वह संयमी नहीं हो सकता । [सारांश यह है कि स्वयं ज्ञानी तपस्वी होते हुए भी यदि चारित्र्यहीन पुरुषोंकी सगति नहीं छोड़ता तो अति परिचय होनेसे जैसे आगके ससर्गसे जल विकृत हो जाता है वैसे ही वह भी विकारी हो जाता है] ।

लौकिक जनका लक्षण

णिग्गयो पव्वइदो वट्टदि जदि एहिगेहि कम्महि ।
सो लोगिगो त्ति भणिदो सज्जमतवसज्जदो चावि ॥ [प्रव० ३, ६९]

जो परिग्रहसे रहित होनेसे निर्ग्रन्थ है और जिसने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की है, वह संयम और तपसे युक्त होने पर भी यदि इस लोक सम्बन्धी कामोंको करता है अर्थात् ख्याति, पूजा और लामके-लिये ज्योतिष, मंत्र तंत्र वगैरह का प्रयोग करता है, उसे लौकिक कहा है ।

उत्तम सग्तिका उपदेश

तम्हा सम गुणादो समणो समण गुणेहि वा अहिय ।

अधिवसदु तम्हि गिच्च इच्छदि नदि दुक्खपरिमोक्ख ॥ [प्रव० ३, ७०]

चकि हीनकी सगति करनेसे गुणोंकी हानि होती है इसलिये यदि श्रमण दुःखसे छूटना चाहता है तो उसे सदा अपने समान गुणवाले अथवा अपनेसे अधिक गुणवाले श्रमणके समीप रहना चाहिये ।

श्रमणाभासोंकी दशा

जे अजधागहिदत्था एदे तच्च त्ति गिाच्छदा समये ।

अच्चतफलसमिद्ध भमति ते तो पर काल ॥ [प्रव० ३, ७१]

जो अपने अविवेकसे पदार्थोंको अन्यथा जानते हुए भी यह निश्चय करते हैं कि जैसा हमने जाना है वही वस्तुका स्वरूप है, वे अज्ञानी मुनि पदमें स्थित होते हुए भी आगे अनन्तकाल तक श्रमण करते हैं । और वह अनन्तकाल कभी अन्त न होने वाले नरकादि गतियोंके दुःखोंसे भरपूर होता है ।

किसका आमण्य पूर्ण है

अजधानारविजुदो जवत्थपदणिच्छिदो पसत्तपा ।

अफले चिर य नीवदि इह सो सपुण्यसामण्यो ॥ [प्रव० ३, ७२]

जो श्रमण विपरीत आचरण नहीं करता, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही पदार्थों को निश्चित रूपसे जानता है, तथा जो राग द्वेषसे रहित है, उसीका आमण्य सम्पूर्ण है और वह इस संसारमें चिरकाल तक नहीं जीता अर्थात् शीघ्र मोक्ष चला जाता है ।

शुद्धोपयोगी श्रमण

सम्म विदिदपदत्था चत्ता उवहिं बहित्थमज्झत्थ ।

विसयेसु ग्णावसत्ता जे ते सुद्ध त्ति गिदिट्ठा ॥ [प्रव० ३, ७३]

जो सम्यक् रूपसे पदार्थोंको जानते हैं, और बाह्य तथा अन्तरंग परिग्रहको छोड़कर पाँचो इन्द्रियोंके विषयोंमें अनासक्त हैं उन शुद्ध आत्माओंको शुद्धोपयोगी कहा है ।

शुद्धोपयोगकी महिमा

सुद्धस्स य सामग्गं भणिय सुद्धस्स दग्गं णाण ।

सुद्धस्स य णिव्वाण सो च्चिय सिद्धो णमो तस्स ॥ [प्रव० ३ ७४]

शुद्धोपयोगीके ही श्रामण्य कहा है, शुद्धोपयोगीके ही केवल ज्ञान और केवलदर्शन कहे हैं । तथा शुद्धोपयोगीको ही निर्वाण की प्राप्ति कही है । वही सिद्ध है । उसे नमस्कार हो ।

— ० —

८. श्रामण्य भाव अधिकार

भावका महत्त्व

भावो य पढमलिंगं ण दव्वलिंगं च जाण परमत्थं ।

भावो कारणभूदो गुणदोसाण जिण्णा वित्ति ॥ [भा० प्रा० २]

जिनदीक्षाका प्रथम चिह्न भाव है । द्रव्यलिंग—बाह्यवेषको परमार्थरूप मत जान । जिनेन्द्रदेव भावको गुणों और दोषोंका कारण कहते हैं ॥

भावविसुद्धिणिमित्तं बाहिरगयस्स कीरणं चाओ ।

बाहिरचाओ विहलो अभ्रतरसगजुत्तस्स ॥ [भा० प्रा० ३]

भावको निर्मल करनेके लिए बाह्य परिग्रहका त्याग किया जाता है । अभ्यन्तर परिग्रहसे सहित मुनिका बाह्यत्याग निष्फल है अर्थात् जिस मुनिके चित्तमें वस्त्र आदि बाह्य परिग्रहकी चाह है उसने यदि वस्त्र आदि बाह्य परिग्रहका त्यागकर दिया है तो उसका कुछ फल नहीं है ।

भाव रहितको मोक्ष नहीं

भावरहिओ ण सिज्झइ जइ वि तव चरइ कोडिकोडीओ ।

जम्मतराइ बहुसो लवियहत्यो गलियवत्यो ॥ [भा० प्रा० ४]

आत्मस्वरूपकी भावनासे रहित जीव यदि करोड़ों जन्म तक मुजाओ-
को लटकाकर और वस्त्रोंको त्यागकर तपश्चरण करे तौ भी उसे मोक्षकी
प्राप्ति नहीं होती ।

परिणामम्मि असुद्धे गये मुचेइ बाहिरे य जई ।

बाहिरगयच्चाओ भावविहूणस्स किं कुणई ॥ [भा० प्रा० ५]

परिणामके अशुद्ध होते हुए अर्थात् मनके विषय कपायसे मलिन
होने हुए यदि मुनि बाह्य परिग्रहको छोड़ देता है । तो भावरहितका बाह्य
परिग्रहका त्याग क्या कर सकता है अर्थात् कुछ भी नहीं कर सकता ।

जाणहि भाव पढम किं ते लिंगेण भावरहिण ।

पथिय सिवउरिपये जिणउवइट्ट पयत्तेण [भा० प्रा० ६]

हे पथिक ! मोक्षपुरीके मार्गमें जिनवर भगवान्‌के द्वारा कहे हुए
भावको प्रयत्नपूर्वक मुख्य जान । तेरे इस भावरहित द्रव्यलिंगसे क्या ? ।

भावरहियएरा सउरिस अणाइकाल अणत्तससारे ।

गहि उष्मियाइ बहुसो बाहिरणिगयथरूनाई ॥ [भा० प्रा० ७]

हे सज्जनोत्तम ! आत्मस्वरूपकी भावनासे रहित तूने अनादिकालसे
इस अनन्त ससारमें बाह्य निर्ग्रन्थ वेषोंको अनेक बार धारण किया
और छोड़ा ।

भीसणयरयगईए तिरियगईए कुदेवमणुगइए ।

पत्तो सि तिव्वदुक्ख भावहि जिणभावणा जीव ॥ [भा० प्रा० ८]

हे जीव ! तूने भयंकर नरकगतिमें, तिर्यञ्चगतिमें, कुदेव और कुमनु-
ष्योंमें जन्म लेकर तीव्र दुःख पाया है । अब जिन भावनाको भा अर्थात्
मिथ्यात्वको छोड़कर सम्यक्त्वको ग्रहण कर ।

सत्तसु णरयावासे दारुणमीमाइ असहणीयाइ ।

मुत्ताइ सुइरकाल दुक्खाइ पिरंतरं भविय ॥ [भा० प्रा० ९]

१ 'पथिणासिवउरि पये ग'० पयियस्सिव ऊ० । २ पिरतर सहिय -आ,
-पिरतर काल -'ग' ।

हे भव्य जीव ! तूने सातो नरकोंके विलोंमे अत्यन्त भयानक और न सहन कर सकने योग्य दुःख बहुत काल तक निरन्तर भोगे हैं ।

खण्ण-त्तावण-^१वालण-वेयण-विच्छेयणाणिरुह च ।

पत्तो सि भावरहिओ तिरियगईए चिर काल ॥ [भा० प्रा० १०]

हे जीव ! आत्मभावनासे रहित तूने तिर्यञ्जगतिमे चिरकालतक दुःख सहे हैं—पृथ्वीकायमे तूने खोदेजानेका दुःख सहा, जलकायमे तूने अग्निके उपर तपाये जानेका दुःख सहा, अग्निकायमे तूने जलनेका दुःख सहा वायुकायमे तूने पखे बगैरहसे डुनाये जानेका दुःख सहा, वनस्पतिकायमें तूने छेदन-भेदनका दुःख सहा, और त्रसकायमे बाँधने बगैरहका दुःख सहा ।

आगन्तुक-माणसिय सहज सारोरिय च चत्तारि ।

दुक्खाईं मणुयजम्मे पत्तो सि अणतय काल ॥ [भा० प्रा० ११]

हे जीव ! तूने मनुष्य जन्ममे अनन्तकाल तक आगन्तुक मानसिक सहज और शारीरिक चार प्रकारके दुःख पाये हैं । [अकस्मात् बिजली गिरने आदिसे होनेवाले दुःखको आगन्तुक कहते हैं । इष्टवियोग या अनिष्टसयोगसे मनमे होनेवाली वेदनाको मानसिक दुःख कहते हैं रोग आदिसे होनेवाले दुःखको सहज कहते हैं । और शरीरके छेदन-भेदन आदिसे होनेवाले दुःखको शारीरिक कहते हैं] ।

सुरणिलएसु सुरच्छरविओयकाले य माणस तिव्व ।

सपत्तो सि महाजस दुक्ख सुहभावणारहिओ ॥ [भा० प्रा० १२]

हे महायशस्वी ! शुभ भावनासे रहित होकर तूने स्वर्गलोकमें देवागनाका वियोग होने पर और यदि तू देवी हुआ तो देवका वियोग होने पर बहुत अधिक मानसिक दुःख पाया ।

कदप्पमादिआओ पच वि असुहादि भावणाई य ।

भाऊण ^२दव्वलिगी पहीणदेवो दिवे जाओ ॥ [भा० प्रा० १३]

हे जीव ! द्रव्यलिङ्गी मुनि होकर तूने कन्दर्प आदि (कान्दर्पी,

१ -ए लालण विच्छे, -यणवेयणाणिरुहं -अ० । २ दव्वलिगे ऊ०, दव्वलिगी ग० ।

कित्विपी, आभियोगीकी, दानवी और समोही) पाँच अशुभ भावनाओं को भाया और उससे तू मरने पर स्वर्गमें नीच देव हुआ ।

पासस्थभावणाओ अणाइकाल अण्येयवाराओ ।

भाऊण दुह पत्तो कुभावणाभाववीएहि ॥ [भा० प्रा० १४]

हे जीव ! अनादिकालसे अनेक बार पार्श्वस्थ आदि पाँच प्रकारके मुनियोंकी भावनाको भाकर तूने खोटी भावनाओंके परिणाम रूप बीजोंसे दुःख पाया । [जो मुनि उपकरणोंके द्वारा आजीविका करता हुआ श्रमणोंके पासमें रहता है वह पार्श्वस्थ है । जिसकी आत्मा कपायसे मलिन है और जो व्रत गुण शीलसे रहित है तथा सघका अविनय करता है वह कुशील मुनि है । वैद्यक, मन्त्र, ज्योतिष आदिसे आजीविका करने वाले और राजा वगैरहके सेवक मुनिको रुसक्त कहते हैं । गुरुके पासमें न रहकर जो अकेला स्वच्छन्द विहार करता है, जिनागमके दूषक उस मुनिको मृग चारित्र अथवा स्वच्छन्द कहते हैं । जो मुनि जिनवचन को नहीं जानता, चारित्रके भारसे मुक्त है, ज्ञान और आचरणसे भ्रष्ट है, उसे अवसन्न कहते हैं] ।

देवाणा गुणविहूई इड्ढी माहप्प बहुविह दट्ठ ।

होऊया हीयादेवी पत्तो बहु माणस दुवल ॥ [भा० प्रा० १५]

हे जीव ! नीच देव होकर तूने अन्य देवोंके गुण, विभूति, ऋद्धि तथा अनेक प्रकारके माहात्म्यको देखा और उससे तूने बहुत मानसिक दुःख पाया ।

चउविहविकहासत्तो मयमत्तो असुहभावपयटत्थो ।

होऊया कुदेवत्त पत्तो सि अण्येयवाराओ ॥ [भा० प्रा० १६]

हे जीव ! तू चार प्रकारकी खोटी कथाओंमें आसक्त होकर, आठ मर्दोंसे उन्मत्त होकर तथा प्रकट रूपसे अशुभ परिणाम रूप प्रयोजनको लेकर अनेक बार कुदेवोंमें उत्पन्न हुआ ।

असुई बीहच्छेहि य कलिमलबहुलाहिं गम्भवसहीहिं ।

वसिओ सि चिर काल अण्येयजयाणीय मुणिएवर ॥ [भा० प्रा० १७]

हे मुनिश्रेष्ठ ! अनेक माताओंके अपवित्र, भयानक, और गन्दे मैलसे भरे हुए गर्भ स्थानमें तुम बहुत काल तक रहे हो ।

पीश्रो सि यणच्छीर अणतजम्भतराह नयाणीण ।

अणणणणा महाजस सायरसलिलादु अहिययर ॥ [भा० प्रा० १८]

हे महायराके वारी ! तुमने अनन्त जन्मोमे भिन्न भिन्न माताओंके स्तनोका सागरके पानीसे भी ज्यादा दूध पिया है । अर्थात् अनन्त भावोंमे तुमने माताओंका इतना दूध पिया है कि यदि उसे एकत्र किया जा सके तो वह समुद्रके पानीसे भी ज्यादा हो जायेगा ।

तुह मरणे दुक्खेण अणणणणाण अणेयनणाणीण ।

रुणणाण रायणाणीर सायरसलिलादु अहिययर ॥ [भा० प्रा० १९]

हे मुनि ! तुम्हारे मरने पर दुःखसे भिन्न भिन्न माताओंके रोनेसे उत्पन्न हुआ आँखोंका जल समुद्रके पानीसे भी अधिक है । अर्थात् तुमने अनन्त बार जन्म लेकर अनन्तबार मरण किया । और तुम्हारे मरणपर तुम्हारे वियोगसे दुखी माताओंने इतने आँसु बहाये हैं कि यदि उन्हें एकत्र किया जा सके तो वे सागरके जलमे भी अधिक होंगे ।

भवसायरे अणाने छिण्णुज्झिय केस-साहर-यालद्धी ।

पु जट जट को वि नए हवदि य गिरिसमधिया रासी ॥ [भा० प्रा० २०]

हे मुनि ! इस अनन्त संसार समुद्रमे तुम्हारे शरीरोंके काटकर फेंके हुए केश, नख, नाल आर हड्डियोंको यदि कोई जगत्मे इकट्ठा करे तो मरु पर्वतसे भी ऊँचा ढेर हो जाय ।

जल-यल निहि-पवणवर-गिरि-वरि-दरि-कुरुवणाइ सव्वत्तो ।

वरिओ सि चिर काल तिहुवणामप्के अणणवसो ॥ [भा० प्रा० २१]

हे जीव ! परार्थीन होकर तू तीनों लोकोंके बीचमें जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत, नदी, गुफा, देवकुरु, उत्तरकुरु भोग भूमि और वन वगैरहमें सर्वत्र चिरकाल तक रहा है ।

गणिनाट पुगल्लाट भुवणोयरवणिनाट नव्वाइ ।

पत्ता नि ता ए तिस्सि पुराम्म ताड भु जतो ॥ [भा० प्रा० २२]

हे जीव ! तूने इस लोकमे स्थित सभी पुद्गलोंका भक्षण किया । और उनको बारबार भोगना हुआ भी तूने नहीं हुआ ।

तिहुवणसलिल सयलं पीय तएहाए पीडिएण तुमे ।

तो वि ण तएहाछेओ जाओ चितेह भवमहण ॥ [भा० प्रा० २३]

हे जीव ! तूने प्याससे दुखी होकर तीनों लोकोंका सारा जल पी लिया, फिर भी तेरी प्यास नहीं मिटी । अतः ससारका नाश करनेवाले रत्नत्रयका चिन्तन कर ।

गहिउज्झियाइ मुणिवर कलेवराइ तुमे अणेयाइ ।

ताण गण्ठि पमाण अणतभवसायरे धीर ॥ [भा० प्रा० २४]

हे धीर मुनिवर ! तूने इस अनन्त संसार समुद्रमें जो अनेक शरीर ग्रहण किये और छोड़े हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है ।

विसवेयण - रत्तवरण - मय - सत्थगहणसकिलेसेण ।

आहारुत्तासाण गिरोहणा खिजए आऊ ॥

हिम-जलण-सलिल-गुह्यर-पव्वय-तरु-रुहण-पडण-भगेहिं ।

रस-विज्जजोयधारणअणयपसगेहिं विविहेहिं ॥

इय तिरियमणुयनम्मे सुइर उववज्जऊण बहुवार ।

अवमिच्चु-महादुक्ख तिव्व पत्तो सि त मित्त ॥ [भा० प्रा० २५-२७]

विप, पीडा, रक्त क्षय (खून का बहुत अधिक निकल जाना), डर, और शस्त्र घातके संक्षेपसे, आहार और आसोच्छ्वासके रुकनेसे, वर्ष अग्नि और पानीमें गिरनेसे, महान् पर्वत और ऊँचे वृक्ष पर चढ़ते समय गिर जानेसे, पारेके विकारसे, विजली गिर जाने तथा योगके धारण आदि अनेक अनीतिपूर्ण घटनाओंके द्वारा आयुका क्षय हो जाता है । इस प्रकार हे मित्र ! तूने तिर्यञ्च और मनुष्य गतिमें चिर काल तक जन्म लेकर अनेक बार अकाल मरणका कठोर महादुःख भोगा है ।

छत्तीस तिण्णसया छावट्टिसहस्सवारमरणाणि ।

अतोमुहुत्तमज्जे पत्तो सि णिगोयवासम्मि ॥ [भा० प्रा० २८] ,

हे जीव ! निगोदमें रहते हुए तू एक अन्तर्मुहूर्त कालमें छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस बार मरा ।

वियलिंदिए असीदि सट्ठी चालीसमेव जाणेह ।

पच्चिदिय चउवीस खुदभवत्तोमुहुत्तस्स ॥ [भा० प्रा० २९]

एक अन्तर्मुहूर्तमें होनेवाले इन छुद्र भवोंमें द्वीन्द्रियोंके अस्सी, त्रीन्द्रियों

जिनलिंग तो धारण किया किन्तु भावसे मिथ्यादृष्टि ही रहा, इससे दुःख ही पाया ।

पट्टिदेस-समय-पुगल-माउग - परिणाम-णाम-कालट्ट ।

गहिउज्झियाह बहुओ अणतभवसायरे जीवो ॥ [भा० प्रा० ३५]

अनन्त ससार समुद्रमें इस जीवने आयु कर्म, राग द्वेष रूप परिणाम, नामकर्म और उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालमें स्थित पुद्गलोंको प्रत्येक प्रदेशमें और प्रत्येक समयमें अनेक बार ग्रहण किया और छोड़ा । अर्थात् अनन्त संसारमें भ्रमण करते हुए इस जीव ने समस्त कर्म और नोकर्म पुद्गलोंको अनेक बार भोगकर छोड़ दिया, लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमें यह जन्मा और मरा, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालके प्रत्येक समयमें इसने जन्म लिया और मरण किया, जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त (नौप्रैवेयक पर्यन्त) चारो गतियोंकी सब आयुओंको भोगकर छोड़ दिया । और प्रत्येक योगस्थान, कपायाध्यवसायस्थान और अनुभागाध्यवसाय स्थानके द्वारा आठों मूल कर्मों और उनकी उत्तर प्रकृतियोंकी जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त सब स्थितियोंको भोगा और छोड़ दिया । इस तरह इस जीवने अनेक बार पच परावर्तन रूप ससारमें भ्रमण किया ।

तेयाला तिरिणसया रज्जुण लोयखेत्तपरिमाण ।

मुत्तणट्ठपएसो कथं या दुग्गुल्लिओ जीवो ॥ [भा० प्रा० ३६]

तीन सौ तेतालीस राजु प्रमाण लोकक्षेत्रमें आठ मध्य प्रदेशोंको छोड़कर इस जीवने कहाँ भ्रमण नहीं किया अर्थात् सब जगह भ्रमण किया ।

शरीरमें रोग

एक्केक्कगुलिवाही छण्णवदी होति जाण मणुयाण ।

अवसेसे य सरीरे रोया मणु कित्तिआ मणिया ॥ [भा० प्रा० ३७]

मनुष्यों की एक एक अंगुलिमें छियानवें रोग होते हैं ऐसा जानो । तब बतलाईये कि वाकीके शरीरमें कितने रोग कहे हैं ?

ते रोया वि य सयला सहिया ते परवसेण पुञ्जभवे ।

एव सहसि महाजस किं वा बहुएहिं लविएहिं ॥ [भा० प्रा० ३८]

हे महायशस्वी मुनि ! पूर्व भवोंमें तूने पराधीन होकर उन सब रोगों-को सहा । अथवा अधिक कहनेसे क्या लाभ है, वर्तमानमें भी तू उनको नीचे कहे अनुसार सहन करता है ।

पित्त-मुत्त-फेफस-कालिज्जय-रुधिर-खरिस किमिजाले ।

उयरे वसिओ सि चिर णवदसमासेहिं पत्तेहिं ॥ [भा० प्रा० ३६]

हे मुनि ! तू पित्त, आत, मूत्र, तिल्ली, जिगर, रुधिर, खकार और कीड़ोंसे भरे हुए उदरमें बहुत बार नौ दस मास तक रहा है

‘दियसगट्टियमसण आहारिय मायमणुय मुत्तं ते ।

छुहि खरिसाण मज्जे जठरे वसिओ सि जणणीए ॥ [भा० प्रा० ४०]

दाँतोंके ससर्गमें स्थित भोजनको ग्रहण करके तूने माताके द्वारा खाये गये अन्नको खाया है । और माताके उदरमें वमन और खकारके बीचमें निवास किया है ।

सिसुकाले य ‘अयाणे असुइहि मज्झमि लोलिओ सि तुह ।

असुई असिया बहुसो मुणिवर बालत्तपत्तेण [भा० प्रा० ४१]

हे मुनिवर ! बाल्य कालमें अज्ञानी होनेसे तू विष्टा आदि अपवित्र पदार्थोंके बीचमें लोटा है और बालपन होनेसे तूने अनेकवार अपवित्र वस्तुओंको खाया है ।

मसट्टि-सुक्क-सोशिय-पिसात-सवत्त-कुण्णिम-दुग्गव ।

खरिस-वस-पूट-खिम्भसमरिय त्तिंतेहिं देहउट ॥ [भा० प्रा० ४२]

हे मुनि ! माम, हड्डी, वीर्य, रुधिर, पित्त और आँतसे बहने वाली शक्के समान दुर्गन्धित तथा खकार, चवी, और अपवित्र गन्दगीसे भरे हुए इस शरीररूपी घडेका स्वरूप विचार ।

१ ‘दियसगट्टियमसण आहारिय मायमणुय मुत्तं ते’ ग० प्रतिम पाठ है । जिसका ग्रन्थ इस प्रकार किया गया है—कामरु वरा जाकर स्वर्गमा ससर्ग करने पर भोगरु अन्तम त्याग गये वीर्यको माताके द्वारा धारण करनेमें तेरी उत्पत्ति हुई है । २ श्रुत सागरने ‘मायमुत्तमणुय’ पाठ गन्धर्व उक्त ग्रन्थ किया—‘माताके द्वारा जाये गये अन्नके बीचमें तू उदरमें बसा है । ३ तुम आ० ग० ।

मुक्त कौन है

भावविमुक्तो मुक्तो य य मुक्तो बधवाहमित्तेण ।

इय भाविऊण उज्झसु भय अभ्मतर धीर ॥ [भा० प्रा० ४३]

जो रागादि भावोंसे मुक्त है वही मुक्त है । किन्तु जो बन्धु बान्धव आदि भावसे मुक्त है वह मुक्त नहीं है । अर्थात् अभ्यन्तर परिग्रहके होते हुए मात्र बाह्य परिग्रहका त्याग करना कार्यकारी नहीं है । ऐसा विचार कर हे धीर ! अभ्यन्तर मिथ्यात्व आदि परिग्रहका त्याग कर ।

बाहुबलीका उदाहरण

देहादिचत्तमगो माणकसाएण कलुसित्थो धीरो ।

अत्तावणेण जादो बाहुबली कित्तिय काल ॥ [भा० प्रा० ४४]

शरीर आदि परिग्रहको छोड़ देनेवाले धैर्यशील बाहुबली मुनि मान कपायसे कलुषित होनेके कारण कितने ही काल तक आतापन योग करते रहे ।

मधुपिग मुनिका उदाहरण

मधुपिगो णाम मुणी देहाहारादिचत्तवावारो ।

सवणत्तण य पत्तो गियाणमित्तेण भवियणुय ॥ [भा० प्रा० ४५]

भव्यजीवोंसे नमस्कृत हे मुनिवर । शरीर आहार आदिकी क्रियाओंको छोड़ देनेवाला मधुपिग नामक मुनि निदान मात्रसे भ्रमणपनेको प्राप्त नहीं हो सका ।

वसिष्ठ मुनिका उदाहरण

अरण्यं च वसिष्ठमुणी पत्तो दुक्ख गियाणदोसेण ।

सो एत्थि वासठाणो जत्थ य दुरुदुल्लिअ जीवो ॥ [भा० प्रा० ४६]

और भी एक वसिष्ठ मुनिने निदानके दोषसे दुःख पाया । ऐसा कोई निवास स्थान नहीं है, जहाँ जावने भ्रमण नहीं किया ।

भावका महत्त्व

सो एत्थि को वि देसो चउरासोलक्खजोणिवासम्मि ।

भावविराओ वि सवणो जत्थ य दुरुदुल्लिअ जीव ॥ [भा० प्रा० ४७]

हे जीव ! चौरासी लाख योनियोंके स्थानोंमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ भावरहित मुनिने भी भ्रमण न किया हो ।

भावेण होइ लिंगी ण हु लिंगी होइ दब्बमित्तेण ।

तम्हा कुणिज्ज भाव किं कीरइ 'दब्बलिंगेण ॥ [भा० प्रा० ४८]

भावलिङ्गसे मुनि जिनलिङ्गी होता है, भावके बिना केवल द्रव्यलिङ्गसे (बाह्य वेशसे) मुनि जिनलिङ्गी नहीं होता । अतः भावलिङ्गको धारण करो, भाव रहित द्रव्यलिङ्गसे कुछ भी कार्य नहीं बन सकता ।

बाहुमुनिका उदाहरण

दड्डय एयम सयल डहिओ अब्भतरेण दोसेण ।

जिणलिंगेण वि 'बाहु पटिओ सो रउत्तव एयय ॥ [भा० प्रा० ४९]

बाहु मुनिने अभ्यन्तरके दोपसे क्रोधवश होकर सम्पूर्ण दण्डक नगरको जलाकर भस्म कर दिया । और वह जिनलिङ्गका धारी होते हुए भी मरकर रौरव नरकमें गया ।

दीपायन मुनिका उदाहरण

अवरो वि दब्बसवणो दसणवरणाणाचरणपम्भट्टो ।

दीवायणु त्ति शामो अणत्तनसारिओ जाओ ॥ [भा० प्रा० ५०]

और भी एक सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सत्यक चारित्र्यसे भ्रष्ट दीपायन नामक द्रव्यलिङ्गी मुनि अनन्त समारी हुआ ।

शिवकुमार मुनिका उदाहरण

भावसवणो य धीरो जुवडंयणवेदिओ वितुद्धमडं ।

'एगमेण शिवकुमारो पारित्तनवारिओ जावो ॥ [भा० प्रा० ५१]

शिवकुमार नामक भावलिङ्गी धीर धीर मुनि युवती स्त्रियोंके द्वारा घेरे जाने पर भी निर्मल मति रहनेके कारण परिमित समार वाले हुए । अर्थात् ब्रह्मचर्यमें डिगाये जाने पर भी नहीं डिगे और उनके समार भ्रमणका अन्त आ गया ।

जो शरीर आदि परिग्रहसे रहित है, मान कपायसे पूरी तरह छूटा हुआ है और जिसका आत्मा आत्मामें लीन है वह भावलिंगका धारी साधु है ।

भावलिङ्गी साधुकी भावना

ममत्तिं परिक्रजामि शिम्मत्तिमुवट्टिदो ।

आलवणं च मे आदा अवसेसाड बोसरे ॥ [भा० प्रा० ५७]

निर्ममत्व भावको अपनाते हुए मैं 'यह मेरा है और मैं इसका हूँ' इस ममत्व भावको छोड़ता हूँ । आत्मा ही मेरा आलम्बन है । शेष सबका मैं त्याग करता हूँ ।

आदा खु मच्च णाणे आदा मे दसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खणे आदा मे सवरे जोगे ॥ [भा० प्रा० ५८]

यह निश्चित है कि आत्मा मेरे ज्ञानमें है, आत्मा मेरे दर्शन और चारित्र्यमें है । आत्मा प्रत्याख्यानमें है और आत्मा मेरे संवर और ध्यानमें है । अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, प्रत्याख्यान, संवर और योग ये सब आत्म स्वरूप हैं ।

एगो मे सासदो अप्पा णायदत्तणलक्खणो ।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे सजोगलक्खणा ॥ [भा० प्रा० ५९]

ज्ञान दर्शन स्वरूप एक मेरा आत्मा ही शाश्वत-अविनाशी है, बाकीके सभी मेरे भाव बाह्य हैं, जो कि परद्रव्यके सयोगसे प्राप्त हुए हैं ।

शुद्ध आत्माकी भावनाका उपदेश

भावेह भावसुद्ध अप्पा सुविसुद्धणिग्गल चेव ।

लट्ठ चउगइ चइऊण जइ इच्छह सासय तुक्ख ॥ [भा० प्रा० ६०]

यदि शीघ्र ही चतुर्गतिस्वरूप ससारको छोड़कर शाश्वत सुखको प्राप्त करना चाहते हो तो शुद्ध भावोंके द्वारा सुविशुद्ध और निर्मल आत्माका चिन्तन करो ।

शुद्धात्म भावनाका फल

जो जीवो भावतो जीवसहाव सुभावधुत्तो ।

सो जर-मरणविण्णस कुणइ फुड लहइ शिन्वाण ॥ भा० प्रा० ६१]

जो जीव शुभभागोंसे मयुक्त होता हुआ आत्मासे स्वरूपका चिन्तन करता है वह जरा और मरणका विनाश करके निश्चयसे मोक्ष प्राप्त करता है ।

युत भावरी महाराज वर्णन

वदिष्वा । । नि कीर मि न, मुनिपल भावरीद्वय ।

भाते पायनभूदो मायारमतामृताय ॥ [भा० प्रा० ६६]

भाव रहित पदनेमें भी क्या कार्य निरत हो सकता है और भावहित मुननेमें भी क्या कार्य निरत हो सकता है ? प्रयान युग भी कार्य निरत नहीं हो सकता । मुनिपनेरा और भावपनेरा पायन भाव ही है ।

भापरे पिता नग्नता क्या है

उन्नेय नरमनसा दारयतिरिया य मयगन्धाय ।

परिपुमेण श्रुद्धा न भावयकनय वना ॥ [भा० प्रा० ६७]

नारकी निर्पञ्च और अन्य मय जीव समूह दृश्यमें (घाटरमें) नंगे रहते हैं । किन्तु भावने के श्रुद्ध होते हैं अर्थात् उनके भाव शुद्ध नहीं होते, इसलिए वे भाव मुनिपनेरा प्राप्त नहीं होते ।

गुणा पायन दुग्ध गुणां मारमायरे भवद ।

गुणो य लहट योगी पिताभायनार्ज्या मुद्व ॥ [भा० प्रा० ६८]

जिन भावनामें रहित नग्न जीव दुग्ध पाता है, जिन भावनामें रहित नग्न जीव संसाररूपी समुद्रमें भ्रमण करता है । और जिन भावनामें रहित नग्न जीव चिरकाल तक सम्यग्ज्ञानको प्राप्त नहीं कर पाता ।

अयमाग भायमेण य कि न गगगेण पात्रमल्लेण ।

पेमुगण-दाय-मन्तर-नायानहुलेण उपमेण ॥ [भा० प्रा० ६९]

हे मुनि ! अपयणके पात्र और पापमें गलित तेरी उस नग्नतामें तथा चुगली, हँसी मजाय, टाह और मायासे भरे हुए तेरे उग्र मुनि पदसे क्या लाभ है ?

पयट्टि जिणवरलिग अब्भतर भावदांसपरिसुदो ।

भावमलेण य वीतो दाहिरसगमि मइलियः ॥ [भा० प्रा० ७०]

हे मुनि ! अन्तरंग भावदोषसे विलुप्त शुद्ध होकर तू जिन लिंगको

धारण कर, क्योंकि भावोंके मलिन होनेसे जीव बाह्य परिग्रहमें मलिनता पैदा कर लेता है ।

धम्मम्मि णिप्पवासो दोसावासो य उच्छुफुल्लसमो ।

शिफलशिग्गुणयारो णडसवणो णगारुवेण ॥ [भा० प्रा० ७१]

जो धर्मसे रहित हैं, दोषोंका घर है और ईश्वरके फूलके समान फल रहित और निर्गुण है, वह मुनि नग्न वेष धारण करनेवाला नट है । अर्थात् जैसे नट अनेक वेष धारण करता है वैसे ही उस मुनिने मुनिका नग्नवेष धारण कर लिया है ।

जे रायसगजुत्ता जिणभावणरहियदञ्चणिग्गया ।

ण लहति ते समाहि बोहिं जिणसासणे विमले ॥ [भा० प्रा० ७२]

जो मुनि रागभाव रूप परिग्रहसे मुक्त हैं और जिन भावनासे रहित होनेके कारण द्रव्यरूपसे निर्ग्रन्थ हैं अर्थात् केवल नग्नवेष धारण किये हुए हैं, वे निर्मल जिन शासनमें कहे हुए सम्यग्ज्ञान और ध्यानको प्राप्त नहीं कर सकते ।

भावलिंगपूर्वक ही द्रव्यलिंग होना चाहिये—

भावेण होड णग्गो मिच्छुत्ताई य दोस चउऊण ।

पच्छा दव्वेया मुणी पयडादि लिंग जिणाणाए ॥ [भा० प्रा० ७३]

पहले मुनि मिथ्यात्व आदि दोषोंको छोड़कर भावसे नग्न होता है । पीछे जिन भगवान्की आज्ञासे द्रव्य रूपसे लिंगको प्रकट करता है अर्थात् बाह्य रूपमें नग्न होता है ।

भावके तीन भेद

भाव तिविहपयार सुहासुह सुद्धमेव णायव्व ।

असुह अट्टरउद्द सुहधम्म जिणवरिदेहिं ॥ [भा० प्रा० ७४]

भाव तीन प्रकारका जानना चाहिये—शुभ, अशुभ और शुद्ध । आर्त और रौद्र तो अशुभ भाव हैं और जिनेन्द्रदेवके द्वारा प्रतिपादित धर्म शुभभाव है ।

^१सुक्क सुद्धसहाव अप्पा अप्पम्मि त च णायव्व ।

^२इय जिणवर्गेहि मणाय ज सेय त समायरह ॥ [भा० प्रा० ७५]

शुक्लध्यान शुद्ध भाव है और आत्माका आत्मामें लीन होना शुक्लध्यान है यह जिनपर भगवानने कहा है । इनमेसे जो कल्याणकारी हो उसे धारण करो ।

भावो वि दिव्य-सिक्खसुत्तमायणो भाववज्जिघ्रो सवणो ।

कम्ममलमल्लिणचित्तो तिरियालयमायणो पावो ॥ [भा० प्रा० ७६]

भावलिग ही स्वर्ग और मोक्ष सुखका भाजन है । भावलिगसे रहित पापी मुनिका चित्त कर्मरूपी मलसे मलिन होता है और वह तिर्यञ्चगतिका पात्र होता है ।

रायरामर-मणुयकरजलिमालाहि य सयुया विडला ।

चण्हर-रायलच्छी लन्मर बोही ण भव्वणुया ॥ [भा० प्रा० ७७]

जीम विद्याधर, देव और मनुष्योंके द्वारा अपने दोनों करोंकी अंजलियाँ बनाकर, उनके द्वारा स्तुत चक्रवर्तीकी राज्यलक्ष्मीको प्राप्त कर सकता है किन्तु भव्य जीवोंके द्वारा नमस्कृत सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति उसे नहीं हो सकती ।

बोधको प्राप्ति किने होती है

पयलियमाण वन्नाथो पयलिय-मिच्छत्त-मोह-सम-चित्तो ।

पावद् तिहुयणसार बोही जिणसासणे जीवो ॥ [भा० प्रा० ७८]

जैन धर्ममें, जिसकी मान कपाय पूरी तरहसे नष्ट हो गई है और मिथ्यात्व मोहनीयके पूरी तरहसे नष्ट हो जानेके कारण जिसका चित्त साम्य भावसे युक्त होता है, वही जीव तीनों लोकोंमें सारभूत बोधिको प्राप्त करता है ।

तीर्थङ्कर नाम कर्मका वध कौन करता है

विसयविरत्तो समयो छुद्दसवरकारणाह भाऊण ।

तित्थयरणामकम्म वधद् अइरेण कालेण ॥ [भा० प्रा० ७९]

पाँचों इन्द्रियोंके विषयोसे विरक्त श्रमण उत्तम सोलह कारण भावनाओंका चिन्तन करके थोड़े ही समयमें तीर्थङ्कर नामकर्मका वन्ध करता है ।

१ मणुयाण अजलि ग० । २ केही सुमावेण ग० ।

भाव श्रवणको ही सुखकी प्राप्ति

भावसवणो वि पावइ सुक्खाइ दुहाइ दव्वसवणो य ।
इय णाउ गुणदोसे भावेण य सजुदो होइ ॥ [भा० प्रा० १२७]

भावलिङ्गी श्रमण सुखोंको पाता है और द्रव्यलिङ्गी श्रमण दुःखोंको पाता है । इस प्रकार गुण और दोषोंको जानकर मुनि भावसे सहित होता है ।

जह सलिलेण ण लिप्पइ कमलिण्णिपत्ता सहावपयडीए ।
तह भावेण ण लिप्पइ कसायविसयेहिं संपुरिसो ॥ [भा० प्रा० १५४]

जैसे कमलिनीका पत्र स्वभावसे ही जलसे लिप्त नहीं होता । वैसे ही सम्यग्दृष्टी पुरुष भावके द्वारा क्रोध आदि कषायों और पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंसे लिप्त नहीं होता ।

चक्रहर-राम-वैसव-सुरवर-जिण-गणहराइसोक्खाइ ।
चारणमुखिरिद्धीओ विसुद्धभावा णरा पत्ता ॥ [भा० प्रा० १६१]

विशुद्ध भाववाले मनुष्योंने चक्रवर्ती, वल्लभद्र, नारायण, उत्तमदेव, तीर्थङ्कर और गणधरादिके सुखोंको और चारण मुनियोंकी ऋद्धियोंको प्राप्त किया है ।

तित्थयर-गणहराइ अब्भुदयपरपराइ सुक्खाइ ।
पावति भावसहिया सखेवि जिणेहिं वज्जरिय ॥ [भा० प्रा० १२८]

भाव सहित मुनि तीर्थङ्कर गणधर आदि अभ्युदयोंकी परम्पराओंको और सुखोंको प्राप्त करते हैं । ऐसा संक्षेपसे जिनेन्द्र देवने कहा है ।

भाव श्रवणोंको नमस्कार

ते वग्गणा ताण णमो दसण-वरणाण-चरणसुद्धाण ।
भावसहियाण णिच्च तिविहेण पयट्ठमायाण ॥ [भा० प्रा० १२९]

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यसे पवित्र तथा मन वचन काय अथवा कृत कारित अनुमोदनाके द्वारा छल कपटसे रहित उन भावलिङ्गी मुनियोंको सदा हमारा नमस्कार है । वे मुनि धन्य हैं ।

६. श्रामण्य-अधिकार

[सूत्र प्राभृतसे]

अरहतभासियत्य गणहरदेवेहि गथिय सम्म ।

मुत्तत्थमग्गात्य सवणा माहति परमत्य ॥ [सू० १]

जो अरहत देवके द्वारा कहे हुए अर्थ-वस्तु तत्त्वसे युक्त हैं और गणधरदेवने सम्यक् रीतिसे जिमकी रचना की है उसे सूत्र कहते हैं । उस सूत्रमें कहे हुए अर्थको रोजनेके लिये श्रमणगण परमार्थकी साधना करते हैं ।

मुत्तम्मि न 'मुदिट्ठ आइरियपरंपरेण मग्गेण ।

णाऊण दुविहसुत्त वट्टदि सिवमग्गि नो भव्वो ॥ [सू० २]

सूत्रमें जो कुछ कहा गया है उसे आचार्य परम्परामें आये हुए मार्गके द्वारा शब्द और अर्थ रूपसे जानकर जो मोक्ष मार्गमें लगता है वह भव्य है ।

मुत्तम्मि जाणमाणो भवत्स 'विस्सासण च सो कुणदि ।

सई नहा असुत्ता णासदि सुत्ते समा' णो वि ॥ [सू० ३]

सूत्रको जान लेनेपर वह मुनि संसारका नाश कर देता है । जैसे सूत्र-ढोरेसे रहित सुई नष्ट हो जाती है अर्थात् रोजी जाती है किन्तु सूत्र-ढोरेके साथ होनेसे नहीं रोजी जाती । [वैसे ही सूत्र सहित मुनि भी स्वयं नष्ट नहीं होता ।]

पुरिसो वि नो मसुत्तो ण विणासइ सो गग्घो वि ससारे ।

सन्वेयणपच्चकए णावदि त सो अदिस्समाणो वि ॥ [सू० ४]

ढोरे सहित सुईकी तरह ही जो पुरुष ससूत्र होता है अर्थात् सूत्रके अर्थको हृदयमें विराजमान कर लेता है, वह संसार समुद्रमें पड़ा हुआ भी नाशको प्राप्त नहीं होता । अर्थात् ससारमें नहीं डूबता । किन्तु स्वसंवेदन प्रत्यक्षपूर्वक वह मनुष्य ससारको ही नष्ट कर देता है ।

१. मुदिट्ठ आ० । २. विणासण आ०, ग० । ३. सहायेवि आ० ग० ।

सुत्तत्थ जिणमणिय जीवाजीवादि बहुविह अत्थ ।

हेयाहेय च तहा जो जाणइ सो हु सदिट्ठी ॥ [सू० ५]

जो मनुष्य जिनेन्द्रदेवके द्वारा ब्रहे हुए सूत्रमे वर्णित जीव आदि अनेक पदार्थोंको तथा हेय और उपादेयको जानता है वह सम्यग्दृष्टि है ।

अ सुत्त जिणउत्त ववहारो तह य जाण परमत्थो ।

त जाणिऊण जोई लहइ सुह खवइ मलपुन ॥ [सू० ६]

जो सूत्र जिनदेवके द्वारा कहा गया है वह व्यवहार रूप और निश्चय रूप है । उसे जानकर योगी अविनाशी सुखको पाता है और कर्मरूपी मल समूहका नाश करता है ।

सुत्तत्थपयविणट्ठो मिच्छादिट्ठी हु सो मुणेयव्वो ।

खेहे वि ण कायव्व पाणिपत्त सचेलस्स ॥ [सू० ७]

जो सूत्रके अर्थ और पदसे रहित है उसे मिथ्यादृष्टि ही जानना चाहिये । वस्त्रधारी मनुष्यको खेलमे भी दिगम्बर मुनिकी तरह हाथमें भोजन नहीं करना चाहिये ।

हरिहरतुल्लो वि णरो सग्ग गच्छेइ 'इइ भवकाडो ।

तह वि ण पावइ सिद्धिं ससारत्थो पुणो भणिओ ॥ [सू० ८]

विष्णु और शिवके समान भी मनुष्य स्वर्गमें जाता है और करोड़ों भव धारण करता है फिर भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता, और संसारी ही कहाता है ।

उक्किट्ठीहचरिय बहुपरिकम्पो य गस्यमारो य ।

जो विहरइ सच्छंद पाव गच्छेदि हवदि मिच्छत्त ॥ [सू० ९]

उत्कृष्ट सिंहके समान आचरणवाला, बहुत क्रिया-कर्मको करता हुआ और कर्मोंके गुस्तर बोझसे लदा हुआ जो मुनि स्वच्छन्द विहार करता है वह मिथ्यादृष्टि है और पापका भागी है ।

दिगम्बरत्व ही मोक्षका मार्ग है

यिच्चेल पाणिपत्त उवइट्ठ परमजिणवरिदेहिं ।

इको वि मुक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सव्वे ॥ [सू० १०]

परमपदमें स्थित जिनेन्द्रदेवने वस्त्ररहित दिगम्बरत्वं और पाणिरूपी पात्रका उपदेश किया है। अर्थात् मुनिको दिगम्बर होना चाहिये और पाणिरूपी पात्रमें आहार करना चाहिये। यह एक ही मोक्षका मार्ग है शेष सब उन्मार्ग हैं।

वन्दनीय मुनि

जो सजमेसु सहिओ आरम्भपरिगणेशु विरओ वि ।

सो होइ वदणीओ सनुरासुरमाणुसे लोए ॥ [स० ११]

जो प्राणिसंयम और इन्द्रिय संयमका धारी है और आरम्भ तथा परिग्रहसे विरत है, देव असुर और मनुष्योंसे भरे हुए लोकमें वही वन्दनीय है।

जे बावीस परीसह सहति सत्तीसएहि सजुत्ता ।

ते हुंति वदणीया मम्मवगयणिजरा साहू ॥ [स० १२]

सैकड़ों शक्तियोंसे युक्त जो साधु बाईस परीपहोंको सहन करते हैं और इस तरह कर्मोंका एक देश क्षयरूप निर्जराको करते हैं वे वन्दनीय हैं।

इच्छाकारके योग्य

'श्रवसेसा जे लिंगी दसणयाणेष मम्मसजुत्ता ।

चेलेया य परिगहिया ते भणिया इच्छाणिज्जा य ॥ [स० १३]

शेष जो लिंगधारी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे युक्त हैं, किन्तु यस्त्रधारी हैं वे इच्छाकारके योग्य कहे गये हैं।

इच्छावारमहत्थ सुत्तट्ठिओ जो हु ल्हिदए मम्म ।

ठाणे^१ ठिय मम्मत्त^२ परलोयसुहकरो होइ ॥ [स० १४]

जो सूत्रमें स्थित होता हुआ इच्छाकारके महान् अर्थको जानकर कर्मोंका नाश करता है तथा सम्यक्त्वमें दृढ रहता है वह परलोकमें सुखका भागी होता है।

अह पुण अप्पा णिच्छदि वम्म सुकरेदि णिरवसेसाइ ।

तह वि या पावइ सिद्धिं ससारत्थो पुणो भणिओ ॥१५॥

१ अविसेसा अ०, अविसेसी ग० उ० । २ परिगलिया ग० । ३ ठाणो विय ग० । ४ परलोये ग० ।

जो आत्माको नहीं चाहता अथवा आत्माकी भावना नहीं करता, और नमस्तु यमाचरण करता है फिर भी उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ऐसे मनुष्यको संमारी ही कहा है।

एषा कारणेण यः अप्या सदेहं तिविहेय ।

जेण यं नदेहं मोक्खं तं जाणिज्जहं पत्तेण ॥१६॥

इस कारण है भव्य जीवों ! मन वचन कायसे उस आत्माका श्रद्धान करो तथा श्रयत्न पूर्वक उस आत्माको जानो, जिससे तुम मोक्ष प्राप्त कर सको।

माधुका आचरण

वान्मगकोडिं भक्तं परिगृह्णहृया एव हृदि साहूया ।

भुजेन पाणिपद्मे दिश्यन्त्येव एन्द्रायाम्नि ॥१७॥

माधु बालकी नाकके बराबर भी परिग्रह नहीं रखते हैं। आर एक स्थान पर खड़े होकर हाथरूपी पात्रमें श्रावकके द्वारा दिये गये आहारको खाते हैं।

जहजायन्वसरिन्नो तिलतुलनेत्त ए गिहदि हृत्येत्तु ।

जं लेट् अप्यवहुत्तं तत्तो पुण्णं जाडं सिग्गोय ॥१८॥

बालक जैसे नग्नरूपमें जन्म लेता है वही रूप माधुका होता है। वह अपने हाथोंमें तिलके छिलकेके बराबर भी पदार्थको ग्रहण नहीं करता। यदि थोड़ी बहुत परिग्रह रखता है तो उसके फलसे उसे निगोदमं जन्म लेना पड़ता है।

परिग्रही माधुकी निन्दा

जन्म परिगृह्णहृया अप्यवहुत्तं न हवत्तं लिगम्भ ।

सो गरहिओ जिण्वयणे परिगृह्णहृयो गिरासाग ॥१९॥

जिम लिगमे थोड़ी बहुत परिग्रह रखी जाती है, आगममें वह लिग निन्दनीय माना है। अनगार (गृह रहित साधु) परिग्रहमें रहित होता है।

पञ्चमहाव्ययुत्तो तिहि गुत्तिहि जा स अनदो होट् ।

गिन्नायुत्तम्मगो सो नादि हु वदण्णो य ॥२०॥

जो पाँच महाव्रत और तीन गुप्तिसे युक्त होता है वह संयमी है और निर्ग्रन्थ मोक्ष मार्गमें स्थित है। वही वन्दना करनेके योग्य होता है।

लिङ्गके भेद

दुइयं च वृत्तं लिङ्गं उद्भिष्टं अवरसावयाणं तु ।

भिक्षुं भमेइ पत्तो समिदीभासेण मोणेण ॥२१॥

दूसरा लिङ्ग उत्कृष्ट श्रावका कहा है। वह पात्र हाथमें लेकर भिक्षाके लिये घूमता है और भाषा समिति पूर्वक अथवा मौन पूर्वक भोजन प्राप्त करता है (?)।

स्त्रीका लिङ्ग

लिङ्ग इत्थीण हवइ भुंजइ पिंडं सुएयकालम्मि ।

अजिय वि एण्वत्था वट्टावरणेण (?) भुजेइ ॥२२॥

तीसरा लिङ्ग स्त्रीके होता है। आर्या भी एक वस्त्र धारण करती है और एक ही बार भोजन करती है (?)।

वस्त्रधारीको मोक्षका निषेध

ए वि मिज्झइ वेत्थधरो जियसासणे जइ वि होइ तिथयरो ।

एग्गो विमुक्कमग्गो सेसा उग्मग्गया सव्वे ॥२३॥

जिन शासनमें वस्त्रधारीको मोक्ष नहीं मिलता चाहे वह तीर्थङ्कर ही क्यों न हो। नग्नता ही मोक्षका मार्ग है शेष सब मिथ्या मार्ग हैं।

स्त्रीको प्रव्रज्याका निषेध

लिङ्गम्मि य इत्थीण अणतरेणाहिक्कपदेसेसु ।

भण्णिओ सुहुमो क ओ तेसिं कह होइ पव्वजा ॥२४॥

स्त्रियोंके योनि, स्तन, नाभि और कोंख आदि स्थानोंमें सूक्ष्मकायिक जीव आगममें बड़े हैं। उन्हें प्रव्रज्या—जिन दीक्षा कैसे हो सकती है ?

जइ दसणेण सुद्धा उत्तममग्गेण सा वि संजुत्ता ।

धोर चरियचरित्तं इत्थीसु ए पव्वया भणिया ॥२५॥

यदि स्त्री सम्यग्दर्शनसे शुद्ध है तो वह भी उत्तम मार्गमें स्थित है। वह घोर तपश्चरणा भी करे किन्तु स्त्रियोंमें जिनदीक्षा नहीं कही गई है।

चित्तासोहि ण तेसिं दिट्ठं भाव तहा सहावेण ।

विज्जदि मासा^१ तेसिं इत्थीसु ण सकया भाण ॥२६॥

स्त्रियोंका मन शुद्ध नहीं होता तथा स्वभावसे ही उनके परिणामोंमें ढीलापन होता है और प्रतिमास मासिक धर्म होता है। इन कारणोंसे स्त्रियोंमें सम्यक् ध्यान नहीं होता।

गाहेण आपगाहा समुदसलिले सचेल अत्येण ।

इच्छा जाहु णियत्ता ताह णियत्ताइ सव्वदुक्खाइ ॥२७॥

जो ग्रहण करने योग्य है उसको भी मुनि अल्प परिमाणमें ही ग्रहण करते हैं। जैसे समुद्रके जलको मनुष्य वस्त्र धोनेके लिये ही ग्रहण करता है। ठीक ही है जिनकी इच्छा दूर हो गई उनके सब दुःख दूर हो गये।

१० बारह अनुप्रेक्षा

मगलाचरण

णमिऊण सव्वसिद्धे भाणुत्तमखविददीहससारे ।

दस दस दो दो य जिणे दस दो अणुपेहण वोच्छे ॥१॥

उत्तम ध्यानके द्वारा सुदीर्घ संसारका नाश करने वाले समस्त सिद्धोंको और चौबीस तीर्थङ्करोंको नमस्कार करके बारह अनुप्रेक्षाओंको कहेंगा।

बारह अनुप्रेक्षा

अद्ध्युवमसरणमेगत्तमणससारलोगममुच्चित्त ।

आसवसवर-णिज्जरघम्म बोहिं च चित्तेज्जो ॥ २ ॥

अधुन, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, मसार, लोक, अशुचिता, आन्त, संवर, निर्जरा, लोक और बोधि ये बारह अनुमेषार्थ हैं, इनका चिंतन करना चाहिये ।

१ अधु य अनुमेषा

वर भवण जाण-बाहण-सवणासण-देव-मणुजरायाण ।

मादु-विदु-सज्जण-मिष सर्गस्यो य पिदिद्वियाणिता ॥१॥

उत्तम भवन, सवारी, वाहन, शय्या, आसन, देव, मनुष्य, राजा और माता पिता कुटुम्बी, सेवक आदि सम्बन्धी सब अनित्य हैं, निष्ठुडने वाले हैं ।

सामन्निदियन्तं आरोग्यं बोधणं यत्तं तेज ।

सोहमा लावण्यं मुरप्पणुमिच मत्तसय य दये ॥४॥

समस्त इन्द्रियाँ, रूप, नीरोगता, यौवन, बल, तेज, सौभाग्य, लावण्य ये सब सदा रहने वाले नहीं हैं, किन्तु इन्द्रधनुषके समान चंचल हैं ।

जलदुन्दुद-सफ्फणु म्पणुणचि-घणुसोहमिव धिर य दये ।

अहमिदट्ठाणां बलदेवप्पहुदिपज्जाया ॥५॥

अहमिन्द्रोंके पद और बलदेव आदिकी पर्यायें जलके बुलबुले, इन्द्रधनुष, विजली और मेघकी शोभाकी तरह स्थिर नहीं होतीं । अर्थात् जैसे जलका बुलबुला बगैरह क्षण भंगुर है वैसे ही अहमिन्द्र आदिके पद भी क्षणभंगुर हैं ।

जीवणिगयद्धं देहं खीरोदयमिव विणुत्सदे सिग्घं ।

भोगोपभोगफारणादच्च णिन्च फह होदि ॥६॥

जब जीवसे सम्बद्ध शरीर दूधमें मिले पानीकी तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, तब भोग उपभोगके कारण जो खी महल धन बगैरह हैं, जो कि शरीरसे भिन्न हैं, वे कैसे नित्य हो सकते हैं ।

परमट्टेण दु आदा देवासुर-मणुवराय-विभवोहिं ।

वदिरित्तो सो अण्णा सत्सदमिदि वितए णिन्च ॥७॥

परमार्थसे तो आत्मा देव, असुर, मनुष्य और राजाके वैभवोंसे भिन्न है । तथा वह आत्मा नित्य है, ऐसा सदा विचारना चाहिये ।

२ अशरणानुपेक्षा

मणि-मतोसह-रक्त्वा हय-गय-रह्यो य सयलविप्लाओ ।

जीवाण ण हि सरण तिसु लोए मरणसमयम्हि ॥८॥

मरणकाल आने पर तीनों लोकोंमें मणि, मंत्र, औषधी, रक्षक, हाथी, घोड़े, रथ, और समस्त विद्याएँ जीवोंको मृत्युसे वचानेमें समर्थ नहीं हैं ।

सगो हवे हि दुग्ग भिच्चा देवा य पहरण वज्ज ।

अइरावणो गइदो इदस्स ण विप्लवे सरण ॥९॥

स्वर्ग जिसका किला है, देव सेवक हैं, वज्र अस्त्र है और ऐरावत हाथी हाथी है, उस इन्द्रका भी (मृत्यु आने पर) कोई शरण नहीं है ।

णवणिहि चउदहरयण हय-भत्तगइद-चाउरगवल ।

चक्केसस्स ण सरण पेच्छतो कदिये (१) काले ॥१०॥

नौ निधियाँ, चौदह रत्न, घोड़े, मत्त हाथी और चतुरंग सेना मृत्युको सन्मुख देखते हुए चक्रवर्तीके शरणभूत नहीं हैं । अर्थात् ये सब भी उसे मौतसे नहीं बचा सकते ।

जाइ-जर-मरण-रोग-भयदो रक्खेदि अप्पणो अप्पा ।

तम्हा आदा सरण वधोदयसत्तकम्मवदिरित्तो ॥११॥

आत्मा ही जन्म, जरा, मरण, रोग और भयसे आत्माकी रक्षा करता है इसलिये कर्मोंके बन्ध, उदय और सत्तासे रहित शुद्ध आत्माही शरण है ।

अरुहा सिद्धाइरिया उवम्माया साहु पंचगरमेट्ठी ।

ते वि हु चिट्ठदि आदे तम्हा आदा हु मे सरण ॥१२॥

अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय और साधु ये पाँचों परमेष्ठी भी आत्मामें ही निवास करते हैं । अर्थात् आत्मा ही पंच परमेष्ठी स्वरूप है, इसलिये आत्मा ही मेरा शरण है ।

सम्मत्त सण्णारणं सच्चारित्तं च सत्तवो चेव ।

चउरो चिट्ठदि आदे तम्हा आदा हु मे सरण ॥१३॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्ताप ये चारों भी आत्मामें ही हैं इसलिये आत्मा ही मेरा शरण है ।

३ पुरुषानुप्रेक्षा

एषो करेदि कम्म एषो हिउदि य दीहससार ।

एषो जायदि मरदि य तस्स फल भु जदे एषो ॥१४॥

जीव अकेला कर्म करता है, अकेला ही सुदीर्घ संसारमें भ्रमण करता है, अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है और अकेला ही अपने किये हुए कर्मका फल भोगता है ।

एषो करेदि पाव विमयणिमित्तेण तिण्णलोहेण ।

णिरयतिरियेनु जीवो तस्स फल भु जदे एषो ॥१५॥

संसारिक विषयोंके निमित्तसे तीव्र लोभसे प्रेरित होकर जीव अकेला ही पाप कर्म करता है और नरक और तिर्यञ्च गतिमें अकेला ही उसका फल भोगता है ।

एषो करेदि पुण्य धम्मणिमित्तेण पत्तदारणेण ।

मणुवदेचेनु जीवो तस्स फल भु जदे एषो ॥१६॥

धर्मके निमित्तसे, पात्रदानके द्वारा अकेला ही जीव पुण्य उपार्जन करता है और अनुप्य गति तथा देव गतिमें अकेला ही उसका फल भोगता है ।

उत्तमपत्त भणिय धम्मत्तणुणेण सज्जदो साह ।

समादिट्ठी मावय मज्झिमपत्तो हु विण्णेओ ॥१७॥

सम्यग्दर्शनसे मुक्त साधुको उत्तम पात्र कहा है । और सम्यग्दृष्टि श्रावकको मध्यम पात्र जानना चाहिये ।

णिदिट्ठो जिणसमये अविरदसम्मो जहणणपत्तो त्ति ।

सम्मत्तरयणरहिओ अपत्तमिदि सपरिउखेज्जो ॥१८॥

जैन आगममें अविरत सम्यग्दृष्टिकां जघन्य पात्र कहा है और जो सम्यक्त्वरूपी रत्नसे रहित हैं वह अपात्र हैं । इस प्रकार पात्रकी अच्छी तरह परीक्षा करनी चाहिये ।

दसणमट्ठा मट्ठा दसणमट्ठस्स णत्थि णिव्वाण ।

सिज्झति चरियमट्ठा दसणमट्ठा ण सिज्झति ॥१९॥

जो सम्यग्दर्शनसे अष्ट (रहित) हैं वे ही अष्ट हैं । सम्यग्दर्शनसे अष्ट

जीवका मोक्ष नहीं होता । जो चारित्रसे भ्रष्ट है वे (चारित्र धारण करलेने पर) मोक्ष जा सकते हैं । किन्तु जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट है वे मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते ।

एङ्कोह शिम्ममो सुद्धो शाणदसणलक्खणो ।

सुद्धेयत्तमुपादेयमेव चित्तेह सज्जदो ॥२०॥

संयमी साधु ऐसा विचारता है कि मैं एकाकी हूँ, ममत्वसे रहित हूँ, शुद्ध हूँ, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान मेरा लक्षण है, ऐसा शुद्ध एकत्व ही उपादेय है ।

४ अन्यत्वानुप्रेक्षा

मादा-पिदर-सहोदर-पुत्त-कलत्तादिवधुसदोहो ।

जीवत्स ण सवधो गियक्कज्जवसेण वट्ट ति ॥२१॥

मात, पिता, सहोदर भ्राता, पुत्र, स्त्री आदि वन्धुओंका समूह जीवके साथ सम्बद्ध नहीं है, ये सब अपने अपने कार्यवश होते हैं ।

अरण्णो अरण सोयदि मदो चि मम शाहगो चि मयणतो ।

अप्पाणा ण हु सोयदि ससारमहणवे बुद्ध ॥२२॥

यह मेरा स्वामी था, यह मर गया, ऐसा मानता हुआ एक जीव दूसरे जीवके विषयमें तो शोक करता है किन्तु संसाररूपी समुद्रमें डूबते हुए अपने आत्माके विषयमें शोक नहीं करता ।

अरण्ण इम सरीरादिग पि होज्ज वाहिर दव्व ।

शाण दसणमादा एव चित्तेहि अरण्णत्त ॥२३॥

यह शरीर आदि जो बाह्य द्रव्य हैं वह सब मुझसे अन्य (भिन्न) हैं । आत्मा ज्ञान दर्शन रूप है, इस प्रकार मुनि अन्यत्वका चिन्तन करता है ।

५ समारानुप्रेक्षा

पन्नविडे सत्तागे वाट जरा-मरण-रोग-भयपठे ।

जिणमग्गमपेच्छतो जीवो परिभमदि चिरकाल ॥२४॥

जिन भगवानके द्वारा बतलाये हुए मार्गको न जानने वाला जीव जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि भयोंमें भरे हुए पंच प्रक्रारके ससागमें

चिरकालसे परिभ्रमण करता है । [पुद्गल परिवर्त, क्षेत्र परिवर्त, काल परिवर्त, भव परिवर्त और भाव परिवर्तके भेदसे संसार पाँच प्रकारका है । संसारका मतलब है—भटकना । आगे प्रत्येक परावर्त रूप संसारका स्वरूप बतलाते हैं]

सब्वे वि पोगला खलु एगे भुत्तुप्पिया हु जीवेण ।

असय अणत्तखुत्तो पुगलपरियट्टससारे ॥२५॥

पुद्गल परिवर्त रूप संसारमें, इस एकाकी जीवने अनन्तवार समस्त पुद्गलों को भोग भोगकर छोड़ दिया । [समस्त पुद्गलोंको क्रमानुसार भोगकर छोड़ देनेका नाम पुद्गल परिवर्त संसार है] ।

सब्वमिह लोयखेत्ते कमसो त णत्थि न ण उप्पण्ण ।

उग्गाहण्ण बहुसो परिममिदो खेत्तससारे ॥२६॥

समस्त लोकरूपी क्षेत्रमें ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ यह जीव उत्पन्न न हुआ हो । अनेक प्रकारकी अवगाहना धारण करके इस जीवने क्षेत्र संसारमें परिभ्रमण किया ।

अवसप्पिणि-उत्सप्पिणि-समयावलियासु शिरवसेसासु ।

जादो मुदो य बहुसो परिममिदो कालससारे ॥२७॥

यह जीव अवसप्पिणी और उत्सप्पिणी कालके सब समयोंमें अनेकवार जन्मा और मरा । और इस तरह उसने काल संसारमें परिभ्रमण किया ।

शिरयाउज्जहण्णादिसु नाव दु उवरिह्णया दु गेवेज्जा ।

मिच्छत्तससिदेण दु बहुसो वि भवट्ठिदी भमिदो ॥२८॥

मिथ्यात्वके सम्बन्धसे इस जीवने नरककी जघन्य आयुसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तककी भवस्थितिकी अनेक बार भ्रमण करके भोगा । अर्थात् बारबार भव धारण करके नरकगतिकी जघन्य आयु दस हजार वर्षसे लेकर तेतीससागर पर्यन्त उत्कृष्ट आयुको भोगा, तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिकी जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्तसे लेकर तीन पत्न्य तककी उत्कृष्ट आयुको भोगा । फिर देवगतिकी जघन्य आयु दस हजार वर्षसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तककी उत्कृष्ट आयु इकतीस सागर भोगी । इसीका नाम भव परिवर्तन है । [मिथ्यादृष्टि जीव ही पाँच परावर्तन करता है और

मिथ्यादृष्टि जीव स्वर्गमें उपरिम ग्रैवेयक तक ही जन्म ले सकता है। इसलिये स्वर्गमें उपरिमग्रैवेयक तककी ही हृद रक्खी गई है]।

सन्वे पयट्टिदिश्रो अणुभागपदेसवधठाणाणि ।

जीवो मिच्छत्तवसा भमिदो पुण भावससारे ॥२६॥

इस जीवने समस्त कर्म प्रकृतियोंकी सब स्थितियों, सब अनुभागवन्ध स्थानों और सब प्रदेशवन्ध स्थानोंको भोगा और इस तरह मिथ्यात्वके वश होकर भाव संसारमें भ्रमण किया। [ज्ञानावरण आदि कर्मोंकी स्थितिके असंख्यात भेद हैं। एक एक स्थितिके कारण असंख्यात लोक कषाय-अध्यवसाय स्थान हैं। एक एक कषाय स्थानके कारण असंख्यात लोकप्रमाण अनुभाग-अध्यवसाय स्थान हैं और एक एक अनुभाग स्थानमें निमित्त असंख्यात योग स्थान हैं। समस्त योग स्थानों, अनुभागाध्यवसायस्थानों और कषायाध्यवसायस्थानोंके द्वारा सब कर्म प्रकृतियोंकी अपने योग्य स्थितियोंको भोगनेका नाम भावपरिवर्तन है। इस प्रकार पाँच परिवर्तनोंकी अपेक्षा संसारके पाँच भेद होते हैं]।

पुत्तकलत्तणिमित्तं अस्थं अज्जयदि पाण्डुद्वीए ।

परिहरदि दयादाण सो जीवो भमदि ससारे ॥३०॥

जो जीव पुत्र और स्त्री आदिके लिये पाप बुद्धिसे धन कमाता है और दया-दानसे बचता है वह जीव संसारमें भ्रमण करता है।

मम पुरा मम भज्जा मम धरा-धरणो त्ति तिब्बकखाए ।

चङ्कण धम्मबुद्धिं पञ्छा परिपहदि दीहससारे ॥३१॥

मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन-धान्य, इस प्रकारकी तीव्र लालसासे धर्म बुद्धिको छोड़कर पीछे वह जीव दीर्घ संसारमें रूतता है।

मिच्छोदयेण जीवो णिदतो जोएहमासिय धम्म ।

कुधम्म-कुलिंग-कुतित्थ मरणतो भमदि ससारे ॥३२॥

मिथ्यात्वके उदयसे यह जीव जिनेन्द्रके द्वारा कहे हुए धर्मकी निन्दा करता है और खोटे धर्म, खोटे लिंग और खोटे तीर्थोंको मानता है। जिससे वह ससारमें भ्रमण करता है।

हृदय जीवराशिं महिमस सेविऊण सुरपाण ।

परदम्ब-परकलत्र गहिऊण य भमदि सखारे ॥३३॥

जीवराशिका घात कर, मधु मास और शरावका सेवन कर तथा परधन और पर स्त्रीको अंगीकार कर यह जीव संसारमें भ्रमण करता है ।

जत्तेण कुणइ पाव विसयणिमित्तं च अहणिस जीवो ।

मोहधयारसहिओ तेण दु परिपडदि ससारे ॥३४॥

मोहरूपी अंधकारमें पडा हुआ जीव विषयोंके लिये 'रात दिन प्रयत्न' पूर्वक पाप करता है और उससे संसारमें रुलता है ।

णिच्चिदर-धादुसत्तं य तद्द दस वियलिदिणसुं छुच्चेव ।

सुर-णिरय-तिरियचउरो चोदस मणुए सदसहस्सा ॥३५॥

नित्य निगोद, इतरनिगोद, पृथ्वीकाय, अष्काय, तेजकाय, और वायुकाय, प्रत्येककी सात सात लाख योनियाँ हैं, प्रत्येक वनस्पतिकी दस लाख योनियाँ हैं, विकलेन्द्रियोंकी छै लाख योनियाँ हैं, देव नारकी और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमेंसे प्रत्येककी चार चार लाख योनियाँ हैं और मनुष्योंकी चौदह लाख योनियाँ हैं । इस तरह सब चौरासी लाख योनियाँ हैं जिनमें ससारी जीव भ्रमण करता है ।

सजोगविप्पजोग लाहालाह सुह च दुक्ख च ।

ससारे भूदाण होदि हु माण तहावमाण च ॥३६॥

संसारमें प्राणियोंको संयोग वियोग, लाभ हानि, सुख दुःख और और मान अपमान प्राप्त होते हैं ।

कम्मणिमिच्च जीवो हिंडदि ससारघोरकतारे ।

जीवस्स ण ससारो णिच्चयणयकम्मविम्भुको ॥३७॥

कर्मोंके निमित्तसे यह जीव संसार रूपी भयानक वनमें भ्रमण करता है । किन्तु निश्चयनयसे जीव कर्मोंसे मुक्त है इस लिये उसे संसार भी नहीं है ।

ससारमदिक्कतो जीवोवादेयमिदि विचित्तेज्जो ।

ससारदुह्वकतो जीवी सों हेयमिदि विचित्तेज्जो ॥३८॥

संसारसे छूटा हुआ जीव उपादेय है ऐसा विचारना चाहिये । और संसारके दुःखोंमें फँसा हुआ जीव हेय है, छोड़ने योग्य है, ऐसा विचारना चाहिये ।

६ लोकानुप्रेक्षा

जीवादिपयट्टाण समवाओ सो खिरुच्चए लोगो ।

तिविहो हवेइ लोगो अहमज्जिमउड्डमेएण ॥३६॥

जीव आदि पदार्थोंके समवायको लोक कहते हैं । लोकके तीन भेद हैं अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक ।

खिरया हवति हेट्टा मज्जे दीववुरासयो सखा ।

सगो तिसट्ठिमेओ एत्तो उड्ड हवे मोक्खो ॥४०॥

नीचे अधोलोकमें नारकी रहते हैं । मध्य लोकमें असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं । ऊपर ऊर्ध्वलोकमें स्वर्गोंके त्रेसठ पटल हैं और उन सबसे ऊपर मोक्ष स्थान है ।

इगतीस सत्त चत्तारि दोएण एक्केक छक्क चटुक्के ।

तित्ति य एक्केक्केदियणामा उड्डादितेसट्ठी ॥४१॥

सौधर्म और ईशान कल्पमें विमानोंके इक्तीस पटल हैं, सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्पमें सात पटल हैं, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर कल्पमें चार पटल हैं, लातव और कापिष्ठ कल्पमें दो पटल हैं, शुक्र और महाशुक्र कल्पमें एक पटल है, शतार और सहस्रार कल्पमें एक पटल है तथा अन्तके आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्पोंमें छै पटल हैं । इस प्रकार सोलह स्वर्गोंमें [३१ + ७ + ४ + २ + १ + १ + ६] कुल ५२ पटल हैं । और स्वर्गोंसे ऊपर नौ प्रवेयकोंमेंसे प्रत्येक प्रवेयकका एक एक पटल होनेसे नौ पटल हैं । नवप्रवेयकोंके ऊपर अनुदिशोंका एक पटल है और अनुदिशोंसे ऊपर पञ्च अनुत्तारोंका एक पटल है । इस प्रकार सब मिलाकर ऋतु आदि ६३ पटल हैं ।

असुहेण खिरय-तिरिय सुहउवजोगेण दिविजणरसोक्खं ।

सुद्धण लहइ सिद्धि एव लोय विचित्तिज्जो ॥४२॥

अशुभ उपयोगसे नरक गति और तिर्यञ्चगति प्राप्त होती है, शुभ उपयोगसे देवगति और मनुष्य गतिका सुख प्राप्त होता है, तथा सुद्ध उपयोगसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है, इस प्रकार लोकका विचार करना चाहिये ।

७ अशुचित्वानुप्रेक्षा

अट्ठीहिं पडिबद्ध मसविलित्त तएण ओच्छुएण ।

किमिसकुलोहिं भरियमचोक्खं देह सयाकाल ॥४३॥

यह शरीर हृदियोंसे बना है, मांससे लिपटा हुआ है और चर्मसे ढका है । तथा कीट ममूहोंसे भरा है अतः सदा गन्दा रहता है ।

दुग्धाध बीभट् कलिमलभरिदं प्रवेयणं मुक्तं ।
तद्वर्णपटङ्गसहाय देह इति चिंतये शिञ्च ॥४४॥

यह शरीर दुर्गन्धसे युक्त है, बीभट्स (धिनायना) है, क्लृपित मलमे भरा हुआ है, अचेतन है, मूर्तिक है, तथा अवश्य ही नष्ट होनेवाला है ऐसा विचारना चाहिये ।

रस रुद्रि-मस-मेदद्वी-मज्जगुलं मुक्तं पूय-किमिवदुलं ।
दुग्धाधममुनि चम्ममयमणिच्चमचेयणं पटङ्गं ॥४५॥

यह शरीर रस, रुधिर, मांस, मेद, रुद्रि, मज्जा आदि सात धातुओंसे युक्त है । मूत्र, पीयूष, कृमियोंमे भरा है, दुर्गन्ध मय है, अपवित्र है, चर्ममय है, अनित्य है, अचेतन है और नष्ट होने वाला है ।

देनादो वदिरिक्तो कम्पविरहित्रो अणुतल्लक्ष्णिलत्रो ।
चोक्तो हचेष्ट अण्णा इति शिञ्च भावणो दुष्सा ॥४६॥

देहसे भिन्न, कर्मोंसे रहित, और अनन्त सुखका भण्डार आत्मा ही श्रेष्ठ है इस प्रकार सदा चिन्तन करना चाहिये ।

८ आस्रवानुप्रेषा

मिच्छन्त अविरमणं कसाय-जोगा य आसवा होति ।
पण-पण-चउ-तियमेदा सम्मं परिकित्तिदा समए ॥४७॥

पाँच प्रकारका मिथ्यात्व, पाँच अविरति, चार कषाय और तीन प्रकारका योग आस्रवके कारण हैं, आगममें इनका विस्तारसे कथन किया गया है ।

एयत-विणय-विवरिय-ससयमण्णाणमिदि हचे प्रंचं ।
अविरमणं हिंसादी पचविहो सो हवइ शियमेणं ॥४८॥

एकान्त मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, सशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व ये पाँच मिथ्यात्वके भेद हैं । और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परियहके भेदसे पाँच प्रकारकी अविरति है ।

कोहो माणो माया लोहो वि य चउव्विह क्काय खु ।
मणवचिकाएण पुणो जोगो तिवियप्पमिदि जाणे ॥४६॥

क्रोध, मान, माया, और लोभ यह चार प्रकारकी कपाय है। तथा मनो योग, वचन योग और काययोगके भेदसे योगके तीन भेद जानने चाहियें।

असुहेदरभेदेण दु एक्केक्क वणिणद हवे दुर्वह ।
आहारादी सण्णा असुहमण इदि विजाणेहि ॥५०॥

तीनो योगोंमेंसे प्रत्येक योग अशुभ और शुभके भेदसे दो प्रकारका होता है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रहकी चाहका होना अशुभ मन है।

किण्हादि तिणिण लेस्सा करणजजोक्खेसु गिद्धिरिणामो ।
ईसा विसादभावो असुहमण त्ति य जिणा वैति ॥५१॥

कृष्ण नील कापोत ये तीन लेश्या, इन्द्रियसे होने वाले सुखमें कृष्णा भाव, ईर्ष्या और विपाद भाव, इन सबको जिनेन्द्र देव अशुभ मन जानते हैं। अर्थात् खोटे विचारोंसे युक्त मनको अशुभ मन कहते हैं। कपाय, लेश्या, सङ्गा वगैरह अशुभ भावोंकी कारण हैं इसलिये इन्हें अशुभ मन कहा है।

रागो दोसो मोहो हास्सादि णोक्कायपरिणामो ।
थूलो वा सुहुमो वा असहमणो त्ति य जिणा वैति ॥५२॥

राग, द्वेष, मोह और हास्य आदि नोकपायरूप परिणाम चाहे स्थूल हों या सूक्ष्म हों, उन्हें जिनेन्द्रदेव अशुभ मन जानते हैं।

भत्तिण्ण-राय-चोरकहाओ वयण वियाण असुहमिदि ।
वषण-छेदण-मारणकिरिया सा असुहकायेत्ति ॥५३॥

भोजनकथा, स्त्रीकथा, राजकथा और चोरोंकी कथा करना अशुभ वचन है। वाँधना, छेदना, मारना आदि क्रियाओंको करना अशुभ काय है अर्थात् बुरी अथवा व्यर्थकी बातोंका कहना अशुभ वचन है और शरीरसे बुरी क्रियाओंका करना, जिससे दूसरोंको कष्ट पहुँचता हो, अशुभ काय है।

मोत्तूण असुहमावं पुत्तुत्त णिरवसेसदो दव्व ।
वद-समिदि-सील-संजम परिणाम सुहमण जाणे ॥५४॥

ऊपर कहे हुए समस्त द्रव्यों और अशुभ भावोंको छोड़कर व्रत, समिति शील आर संयम रूप परिणामोंका होना शुभ मन है अर्थात् शुभ भावोंसे युक्त मनको शुभ मन कहते हैं ।

ससारहेतुकारणवयण सुहवयणमिदि जिणुद्धिद्व ।
जिणुदेवादिसु पूजा सुहकाय ति य हवे चेष्टा ॥५५॥

जो वचन ससाररूपी बन्धनको काटनेमें कारण हैं उन वचनोंको जिनदेवने शुभ वचन कहा है । और जिनेन्द्र देव वगैरहकी पूजाक लिये जो चेष्टा की जाती है वह शुभ काय है ।

जम्मसमुदे नहुदोसवीचिये दुक्खजलचराकिण्णे ।
जीवस्स परिम्ममण कम्मासवकारण होदि ॥५६॥

यह जन्म मरण रूपी समुद्र बहुत दोषरूपी लहरोंसे और दुखरूपी मगर मच्छोंसे भरा है । इसमें जीवका भटकना कर्मोंके आस्त्रवका कारण है ।

कम्मासवेण जीवो बृद्धि ससारसागरे धोरे ।
जयणाणवस किरिया मोक्खणिमित्त परपरया ॥५७॥

कर्मोंका आस्त्रव होनेसे जीव संसाररूपी भयानक समुद्रमें डूबजाता है । जो क्रिया ज्ञान पूर्वककी जाती है वह परंपरासे मोक्षका कारण होती है ।

आसवहेदू जीवो जम्मसमुदे णिमज्जदे खिप्प ।
आसवकिरिया तम्हा मोक्खणिमित्त ण चित्तेजो ॥५८॥

कर्मोंके आस्त्रवके कारण जीव शीघ्र ही जन्म मरण रूपी समुद्रमें डूब जाता है अर्थात् उसे संसारमें भ्रमण करना पडता है । इसलिये कर्मोंके आस्त्रव रूप क्रियाको मोक्षका कारण नहीं मानना चाहिये ।

पापपजाएण दु आसवकिरियाए णत्थि णिव्वाण ।
ससारगमणकारणमिदि णिद आसवो जाण ॥५९॥

कर्मोंके आस्त्रवरूप क्रियासे परम्परासे भी मोक्ष नहीं होता । आस्त्रव संसारमें भटकनेका कारण है, इसलिये उसे निन्दनीय ही जाना । अध्यान जो लोग पुण्यकर्मके आस्त्रवको अच्छा मानते हैं और परम्परासे उसे मोक्षका कारण मानते हैं, उनके लिये आचार्य कहते हैं कि पाप कर्मोंका आन्तर हो या पुण्यकर्मोंका आस्त्रव हो, आस्त्रव तो आस्त्रव ही है । जब तक

आस्रव है तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता । इसलिये आस्रवको रोकना ही हितकर है ।

पुञ्जुत्तासवभेया णिच्छयणयएण णत्थि जीवस्स ।

उहयासवणिम्मुकक अप्पाण चित्थे णिच्च ॥६०॥

निश्चयनयसे पूर्वोक्त आस्रवके भेद जीवके नहीं हैं । इसलिये सदा आत्माको शुभ और अशुभ कर्मोंके आस्रवसे अथवा द्रव्यास्रव और भावास्रवसे मुक्त ही विचारना चाहिये ।

६ सवरानुप्रेक्षा

चल-मलिणमगाढ च वप्पिजय सम्मत्तदिट्ठकवाडेण ।

मिञ्छत्तासवदारणिरोहो होदि त्ति जिणेहि णिद्धिट्ठ ॥६१॥

सम्यक्त्वके चल मलिन और अगाढ दोषोंको छोड़कर सम्यग्दर्शन-रूपी दृढ कपाटोंके द्वारा मिथ्यात्व रूप आस्रव द्वार रुक जाता है ऐसा जिनेन्द्रने कहा है । [आशय यह है कि आस्रवके चार द्वार हैं—मिथ्यात्व अविरति कपाय और योग । निर्दोष सम्यग्दर्शनको धारण करनेसे आस्रवका प्रथम मुख्यद्वार मिथ्यात्व बन्द हो जाता है और उसके द्वारा आने वाले कर्म रुक जाते हैं । इसीको सवर कहते हैं] ।

पचमहव्वयमणसा अविरमणणिरोहण हवे णियमा ।

कोहादिआसवाण दाराणि कसायरहियपल्लगेहि ॥६२॥

मनसे पाँच महाव्रतोंको धारण करनेसे अविरतिसे आनेवाले कर्म नियमसे रुक जाते हैं । और क्रोध आदि कपाय रूप आस्रवके द्वार कपाय-रहित कपाटोंसे बन्द हो जाते हैं ।

मुहजागम्म पविन्नी सवरण पुण्णदि अमुहजोगम्म ।

मुहजोगम्म गिरोहो मुदुवजोगेण मभयदि ॥६३॥

शुभयोगकी प्रवृत्ति अशुभ योगसे आने वाले कर्मोंको रोक देती है । और शुद्धोपयोगके द्वारा शुभयोगमें आने वाले कर्मोंका निरोध हो जाता है ।

मुदुवजोगेण पुणो धम्म मुवक्कं च होदि जीवम्म ।

तन्हा सरहेट्ठ भाणो त्ति विचिणए णिच्च ॥६४॥

शुद्धोपयोगके होनेसे जीवके धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान होते हैं ।
अतः संवर ध्यानका कारण है ऐसा सदा विचारना चाहिये ।

जीवस्स यं सवरणं परमट्ठणएण सुद्धभावादो ।

सवरभावविमुक्क अप्पाण चित्तए णिच्च ॥६५॥

निश्चय नयसे जीवके संवर नहीं है, क्योंकि जीव सदा शुद्ध भाव वाला है । यदि जीवके अशुद्ध भाव होते तो आस्रव होता और आस्रव होता तो संवर भी होता । किन्तु निश्चयनय उपाधिरहित वस्तुस्वरूपको ही ग्रहण करता है इसलिये निश्चयनयसे जीव सदा शुद्धोपयोगी है । अतः उसके न आस्रव है और न सवर है । इसलिये सदा आत्माको सवर भावसे रहित विचारना चाहिये ।

१० निर्जरानुप्रेक्षा

वधपदेसगलण णिज्जरण इदि जिणेहि पण्णस ।

जेण हवे सवरण तेण दु णिज्जरणमिदि जाण ॥६६॥

वधे हुए कर्मोंके प्रदेशोंके गलनेको निर्जरा कहते हैं ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है । जिन कारणोंसे संवर होता है उन्हींसे निर्जरा होती है ।

सा पुण दुविहां णेया सकालपक्का तवेण कयमाण ।

चटुगदियाण पटमा वयजुत्ताण हवे विदिया ॥६७॥

वह निर्जरा दो प्रकार की है—एक उदयकाल आने पर कर्मोंका स्वयं पककर भङ्ग जाना और एक तपके द्वारा उदयावली बाह्य कर्मोंको चलात् उदयमे लाकर खिराना । चारों गतिके जीवोंके पहली निर्जरा होती है और तृती पुरुषके दूसरी निर्जरा होती है ।

११ धर्मानुप्रेक्षा

एयारस-दसमेयं धम्म सम्मत्तपुव्वय भणिय ।

सागारणगाराण उत्तमसुहसंपजुत्तेहि ॥६८॥

उत्तम सुखमे भग्न अरहत देवने गृहस्थों और मुनियोंके धर्मको क्रमसे ग्यारह और दस भेदवाला कहा है । वह धर्म सम्यग्दर्शन पूर्वक होता है । अर्थान् गृहस्थ धर्म और मुनि धर्मकी अपेक्षा धर्मोंके दो भेद हैं । गृहस्थ धर्मके ग्यारह भेद हैं और मुनि धर्मके दस भेद हैं । दोनों ही धर्म

कखाभावणिवित्ति किञ्चा वेरग्गभावणाजुत्तो ।

जो वट्टदि परममुणी तस्स दु धम्मो हवे सोच्च ॥७५॥

जो उत्कृष्ट मुनि आकाक्षा भावको दूर करके वैराग्य भावनासे युक्त रहता है, उसके शौच धर्म होता है ।

वद-समिदिपालणाए दड्ढाएण हदियनएण ।

परिणममाणस्स पुणो सजमधम्मो हवे णियमा ॥७६॥

मन ध्वन और कायकी प्रवृत्तिको त्याग कर और इन्द्रियोंको जीतकर जो पाँच महाव्रतोंको धारण करता है और पाँच समितियोंका पालन करता है उसके नियमसे संयम धर्म होता है ।

विसय कसायविणिग्गहभाव काऊण भाणसज्जाए ।

जो भावह अप्पाण तस्स तव होदि णियमेण ॥७७॥

विषय और कपाय भावका विनिग्रह करके जो ध्यान और स्वाध्यायके द्वारा आत्माकी भावना भाता है उसके नियमसे तपधर्म होता है ।

णिव्वेगतिय भावह मोह चइऊण सव्वदव्वेसु ।

जो तस्स हवे चागो इदि भणिदं निण्वरिदेहि ॥७८॥

जो समस्त द्रव्योंसे मोह त्याग कर तीन प्रकारके निर्वेदको भाता है उसके त्याग धर्म होता है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ।

होऊण य णिस्सगो णियभाव णिग्गहिच्चु सुहदुहद ।

णिहदेण दु वट्टदि अणयारो तस्स किंचणह ॥७९॥

जो मुनि समस्त परिग्रहको छोड़कर और सुख दुःख देनेवाले आत्म-भावोंका निग्रह करके निर्द्वन्द्व रहता है उसके आर्कचन्य धर्म होता है ।

सव्वग पेच्छतो इत्थीण तासु सुयदि दुब्भाव ।

सो बग्गहेरभाव सुफदि (!) सल्लु दुद्धर घरदि ॥८०॥

जो स्त्रियोंके सब अर्गोंको देखता हुआ भी उनमें खोटे भाव नहीं करता । वह धर्मात्मा दुर्धर ब्रह्मचर्यभावका धारी है ।

सावयधम्म चत्ता बदिधम्मे जो हु वट्टए जीवो ।

सो ण य वज्जदि मोक्ख, धम्म इदि चित्तए णिच्च ॥८१॥

जो जीव श्रावकधर्मको छोड़कर मुनिधर्मको धारण करता है वह मातृ-
रूप धर्मको नहीं छोड़ता। अर्थात् उसे मोक्षकी प्राप्ति अवश्य होती है।
ऐसा सदा चिन्तन करना चाहिये।

श्लिच्छयणएण जीवो सागारणगारधम्मदो भिण्णो ।
मज्झत्थभावणाए सुद्धए चित्तए श्लिच्छ ॥८२॥

निश्चयनयसे जीव गृहस्थ धर्म और मुनिधर्मसे भिन्न है। अर्थात् न
गृहस्थधर्म ही आत्माका स्वरूप है और न मुनिधर्म ही आत्माका स्वरूप
है। अतः दोनों धर्मोंमें मध्यस्थभाव रखते हुए सदा शुद्ध आत्माका
चिन्तन करना चाहिये।

१२ बोधि-अनुप्रेक्षा

उप्पज्जदि सण्णाण जेण उवाएण तस्सुवायस्स ।
चित्ता हवेइ बोही अच्चत दुल्लह होइ ॥८३॥

जिस उपायसे सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होता है उस उपायकी चिन्ता होती
है क्योंकि सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है।

कम्मदयजपज्जाया हेय खाओवसमियणाण खु ।
सगदव्वमुवादेय शिच्छित्ति हेदि सण्णाण ॥८४॥

कर्मोंके उदयसे होनेवाली पर्याय होनेके कारण, चायोपशमिक ज्ञान
हेय है और आत्मद्रव्य उपादेय है। इस प्रकारके निश्चयको सम्यग्ज्ञान
कहते हैं।

मूलुत्तरपयडीओ मिच्छत्तादी असखलोगपरिमाणा ।
परदव्वं सगदव्व अप्पा इदि श्लिच्छयणएण ॥८५॥

निश्चयनयसे आठ मूल कर्मोंकी अमरुयात लोकप्रमाण मिथ्यात्व
आदि उत्तर प्रकृतियों (भेद प्रभेद) पर द्रव्य है। और आत्मा स्वद्रव्य है।

एव जायदि णाण हेयमुवादेय शिच्छये णत्थि ।
चित्तिज्जइ मुणि बोहिं ससारविरमण्टे य ॥८६॥

इस प्रकार चिन्तन करनेसे हेय और उपादेयका ज्ञान होता है।
निश्चयनयसे तो न कोई हेय है और न उपादेय है। किन्तु मुनिको संसारसे
विरक्त होनेके लिये ज्ञानका विचार करना चाहिये।

उपसंहार

चारह अणुवेम्माओ पञ्चमगाय तदेव पेट्टिमण्ण ।

आलोयण समाहि तग्हा भावेज्ज अणुवेम्म ॥८७॥

अतः चारह अनुप्रेक्षाओंको तथा प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना और समाधिको बारम्बार प्रचारना चाहिये ।

रत्तिदिक्क पडिक्कण पञ्चमगाय समाहि-सामइय ।

आलोयण पकुब्बादि जदि विज्जदि अप्पणा सत्ती ॥८८॥

यदि अपनी शक्ति है तो रात दिन प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समाधि, सामायिक और आलोचनाको करना चाहिये ।

मोक्खमया जे पुरिसा अणाइकालेण नारअणुवेम्म ।

परिभाजिऊण सम्म पणमामि पुणो पुणो तेहि ॥८९॥

अनादिकालसे चारह अनुप्रेक्षाओंका भली-भाँति चिन्तन करनेसे जो पुरुष मोक्ष गये हैं, मैं उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ ।

किं पलविण्ण बहुणा जे सिद्धा शरवरा गय काले ।

सिक्किहदि जे वि भविया त नाणह तस्स माहाप्प ॥९०॥

अधिक कहनेसे क्या ? जो श्रेष्ठ मनुष्य अतीत कालमें सिद्ध हुए हैं तथा आगामी कालमें भी जो भव्य पुरुष सिद्ध होंगे, वह सब अनुप्रेक्षाओंका माहात्म्य जानों ।

इदि णिच्छय ववहार ज भणिय कुंदकुंदमुणिगादे ।

जो भावइ सुद्धमणो सो पावइ परमणिब्बाण ॥९१॥

इस प्रकार मुनियोंके स्वामी कुन्दकुन्दने जो निश्चय और व्यवहारका कथन किया है, उसे जो शुद्ध मन होकर भाता है वह उत्तम निर्वाणको प्राप्त करता है ।

११. भक्ति अधिकार

१ पञ्चनमस्कार

शमो अरहताण, शमो सिद्धाण, शमो आइरियाण ।

शमो उवप्फायाण शमो लोए सव्वसाहूण ॥

अर्हन्तोंको नमस्कार, सिद्धोंको नमस्कार, आचार्योंको नमस्कार ।
उपाध्यायोंको नमस्कार, लोकमें सब साधुओंको नमस्कार ।

मंगलसूत्र

चत्तारि मगल, अरहता मगल, सिद्धा मगल ।

साहू मंगलं, केवलपण्णत्तो धम्मो मगल ॥

चार मगल रूप हैं—अर्हन्त मंगल रूप हैं, सिद्ध मंगल रूप हैं, साधु
मंगलरूप हैं और केवलीके द्वारा कहा गया धर्म मंगलरूप है ।

लोकोत्तमसूत्र

चत्तारि लोगुत्तमा-अरहता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा ।

साहू लोगुत्तमा, केवलपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो ॥

चार लोकमें उत्तम हैं—अर्हन्त लोकोत्तम हैं, सिद्ध लोकोत्तम हैं ।
साधु लोकोत्तम हैं और केवलिके द्वारा कहा गया धर्म लोकोत्तम है ।

शरणसूत्र

चत्तारि सरण पव्वज्जामि-अरहते सरण पव्वज्जामि सिद्धे सरण पव्वज्जामि,
साहू सरण पव्वज्जामि, केवलपण्णत्त धम्म सरण पव्वज्जामि ॥

मैं चारकी शरण जाता हूँ—अर्हन्तकी शरण जाता हूँ, सिद्धकी शरण
जाता हूँ, साधुकी शरण जाता हूँ और केवलिके द्वारा कहे धर्मकी शरण
जाता हूँ ।

२ तीर्थङ्कर भक्ति

योस्सामि ह जिणवरे तित्थयरे केवली अणुतज्जिणे ।

शरपवरलोयमहिण विहुयरयमत्ते महप्पण्णे ॥१॥

साधारणानाहारणे समुत्पादेदरे य निष्वादे ।

दिदरानिरकल्पितं विनयमल परमगाणमे पदे ॥५॥

जिन्होंने मतिमान धृतज्ञानको, अथवा मति धृत अधधि ज्ञानको अथवा मति धृत अधधि मन पर्यय इन चार ज्ञानोंको प्राप्त करनेके पश्चात् केवल ज्ञानको प्राप्त कर सिद्ध पद प्राप्त किया है, तथा जिन्होंने पाँचों मयमोंको अथवा परिहार शिष्टिके मियाय शेष चार मयमोंका धारण करके सिद्ध पद प्राप्त किया है, तथा जो सिद्ध पद प्राप्त करनेमें पहले संयम, मन्यस्त्य और ज्ञानसे न्यून हुए और जो इनमें न्यून नहीं हुए, तथा जो उपनर्ग इन आभरणके साथ सिद्ध हुए और जो निराभरण दिगम्बर अग्रम्यामें सिद्ध हुए, जो समुत्पन्न करके सिद्ध हुए अथवा आयु धर्मकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त मात्र और शेष तीन अगति कर्मोंकी अधिक स्थिति होनेपर जिन कथलियोंने समुत्पन्नके द्वारा कर्मोंकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त करनेके पश्चात् निर्माण पद किया, इन समुत्पन्न सिद्धोंकी और समुत्पन्नके बिना जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया इन सिद्धोंको, तथा पापान्मर्ग, अथवा मल्यकान्तनमें सिद्ध पदको प्राप्त करने वाले मुक्त जीवोंको मैं नमस्कार करना है ।

पुनर्द वेदता जे पुगिग मरगरे दिमाम्हा ।

नेयोदयेग नि एहा मत्प्राप्तुग य न दु मिमर्गति ॥६॥

जो पुन्य भागपुन्यवेदका अनुभवन करते हुए क्षपक श्रेणिपर आरुद्ध हुए और जो भाव मंत्री वेद तथा भाग नपु मक वेदके उदयमें क्षपक क्षेणीपर आरुद्ध हुए वे पुन्य शुभल ध्यानके द्वारा सिद्ध पदको प्राप्त करते हैं ।

पत्तेयकयजुदा बोदियजुदा य होति ते सिद्धा ।

पत्तेय पत्तेय समय समय पटिवदामि सदा ॥७॥

प्रत्येक बुद्ध सिद्ध (जो किसी कारणसे प्रेरित होकर विरक्त हुए और पश्चात् जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया), स्वयं बुद्ध सिद्ध (जो बिना किसी बाह्य प्रेरणाके स्वयं विरक्त हुए और फिर जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया), और बोधित बुद्ध सिद्ध (जो दूसरेके समझानेसे बोधको प्राप्त हुए और फिर जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया) उनको पृथक् पृथक् प्रत्येकको तथा साथ साथ सबको सदा नमस्कार करता हूँ ।

पण-णव-दु-अट्टमीसच्चतियणवदी य दोषिण पचेव ।

आवरणहीणविषय पर्याटविणासेण होति ते सिद्धा ॥८॥

ज्ञाना वरण कर्मकी पाँच, दर्शनावरण कर्मकी नौ, वेदनीय कर्मकी दो, मोहनीय कर्मकी अट्ठाईस, आयु कर्मकी चार, नाम कर्मकी तिरानवे, गोत्र कर्मकी दो और अन्तराय कर्मकी पाँच इस प्रकार आठों कर्मोंकी ५२ कम २०० (२० - ५२ = १४८) अर्थात् १४८ प्रकृतियोंको नष्ट करके वे सिद्ध होते हैं ।

अदसयमव्वावाह सोक्खमणत्तं अणोवम परम ।

इदियविसयातीद अपत्ता अच्चव च ते पत्ता ॥६॥

उन सिद्धोंने जो सुख प्राप्त किया वह अतिशय अर्थात् संसार अवस्था में प्राप्त सुखोंसे बहुत अधिक है, अव्यावाध-वाधासे रहित है अर्थात् उस सुखकी अनुभूतिमें कभी कोई वाधा नहीं आती, अनन्य है—उसका कभी अन्त नहीं होता, अनुपम है—उसकी तुलना संसारके किसी सुखसे नहीं की जा सकती, उत्कृष्ट है, इन्द्रिय विषयोंसे अतीत है, सिद्ध पद प्राप्त करनेसे पहले ऐसा सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ । और प्राप्त हो जानेके बाद वह कभी छूटता नहीं, सदा बना रहता है ।

लोगगामत्ययत्था चरमसरिरेण ते हु किंचूणा ।

गयसित्यमूसगन्धे जारिस आयार तारिसायारा ॥१०॥

वे सिद्ध लोकके अग्रभागमें सिद्ध शिलापर विराजमान रहते हैं, जिस शरीरसे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है उससे उनका आकार कुछ न्यून रहता है । मोमसे बने मूपकका मोम गल जानेपर उसके अन्तर्वर्ती आकाशका जैसा आकार रहता है वैसा ही आकार सिद्धोंका होता है ।

जर-मरण-जन्म-रहिया ते सिद्धा मम सुमत्तिजुत्तस्स ।

दिंतु वरणाणलाह बुद्ध्यणपरिपत्यण परमसुद्धं ॥११॥

जरा, मरण और जन्मसे रहित वे सिद्ध परमेष्ठी सम्यक् भक्तिसे युक्त मुक्त कुन्दकुन्दको उस परम शुद्ध उत्तम ज्ञानका लाभ दें, जिसके लिये बुधजन प्रार्थना किया करते हैं ।

किच्चा काउस्सगा चउरट्ठयदोखविरहिय सुपरिसुद्ध ।

अइमत्तिपउत्तो जो वदइ लहु लहइ परमसुद्ध ॥१२॥

जो वत्तीस दोषोंसे रहित अति शुद्ध कायोत्सर्गको करके अत्यन्त भक्तिपूर्वक वन्दना करता है वह शीघ्र ही परम सुखको प्राप्त करता है ।

३ अग्न्याग्नि

विद्वत्समस्तानां विद्वानां सम्मतेः ।

साङ्गं मुमुक्षुः भलीष्टं मुनिः ॥३॥

जिनका श्रेष्ठ शासन (मत) मकल लोगमें प्रसिद्ध है और जो कर्मोंके चषणमें मुक्त हो चुके हैं उन मित्रोंसे नमस्कार करके चारह अगोंको भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ ।

सुगोपं नाम

आचार सुदृढः नाम भगवान् विद्याहरणमुत्ती ।

गङ्गा (गङ्गा) धर्मरक्षायां उदाहरणं न शक्यते ॥२॥

इदे श्रुतगच्छदन् अगृह्यरदन् न पाद तामरत्न ।

पुनरुत्थं न तदा विद्यायमुत सुमगानि ॥५॥

समिन्नुत्तमं चकारुश्चात-पुन्ययन्त्रिभ्या चैव ।

अथ रसदिदृशतः स एव हि रसि रसद्वयम् ॥८॥

उत्तराखण्डप्रदेशीय वीरियसिन्धुसिन्धु ३ पत्रादं ।

गागा-मधननाद आदा-मगपवादं न ॥५॥

पञ्चतन्त्राया विज्ञानाद कथाशृङ्गाभरणम् ।

पाणाशयं किरिशान्मानस्य लोशान्मानस्य ॥६॥

आचार, मूत्रकृत्, ज्ञान, समग्र, व्याख्या प्रशस्ति, नाथ धर्मकथा, या ज्ञातृ धर्मकथा, उपानकाध्ययन, अन्तःपुद्गल, अनुचरोपपाद दश, प्रथम व्याकरण, नवा ग्यारहवें विषयक मूत्र अंगको नमस्कार करता है। परिकर्म, मूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्णगत, और चूलिका ये पाँच दृष्टिवादके भेद हैं। इस पाँच प्रकारके सर्वश्रेष्ठ दृष्टिवाद नामक चारहवें अंगको नमस्कार करता है। उत्पाद पूर्ण, अमायणीय, धीर्यप्रवाद, अग्नि नास्ति प्रवाद, ध्यानप्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, विज्ञानुवाद, कल्याणनाम धेय, प्राणवाद, क्रिया विशाल, लोक विन्दुमार ये चौदह पूर्ण हैं।

पूर्वोक्त यस्तु नामक अधिकारोंकी संख्या

दम चउदस श्रद्धारस नारस तद् य दोमु पुण्वेसु ।

सोलम वीस तीस दसमम्भि य परणारसवत् ॥७॥

आदिस्वप्नविषादः । आदिस्वप्नविषादः ।
मास्ति न्यूनयोगी चारित्र्यं पंचभेददो ॥२॥

तीनों लोकोमें रहने वाले नव जीवोंने द्वितीय, भर्मेके उपदेष्टा सर्वधर्ममान महावीरको नमस्कार करना है । पाति धर्मोका विनाश करनेवाले भगवान् महावीरने पातिधर्मोको नष्ट करनेके लिये, भव्य जीवोंको पांच प्रकारका चारित्र्य दिया है ।

चारित्र्यके पाँच भेद

नामाङ्गं तु चारित्र्यं छेदापट्टायां तदा ।
तं परिहारविमुक्तिं च मृदुम मुद्रम पुणो ॥३॥
उदात्तादं तु चारित्र्यं तदागदं तु तं पुणो ।
विषादं पंचहाचारं मगलं मलकादो ॥४॥

नामाङ्गिक, छेदोपस्थापना, परिहार विमुक्ति, मृदुम नाम्पराय और यथाग्यात, ये पाँच प्रकारका चारित्र्य है । यथाग्यातको तथाग्यात भी कहते हैं । धर्मरूपी मलका मोक्षन करने वाले और मगल म्यारूप इस पाँच प्रकारके चारित्र्यको धारण करने में मुनियों को प्राप्त करना है ।

मुनियोंके मूल गुण और उत्तरगुण

आदिमादीनि उत्तार्णि मद्ययानि पंच य ।
गमिदीश्रो तदो पंच पंच इदियान्मादो ॥५॥
छन्देयाजम भूमिन्ना अरुदागुनमचेलदा ।
लायत्तं द्विदुत्ति च अदतभायगुमय य ॥६॥
पयमत्तेगं अनुत्ता रिषमूलगुणा तदा ।
दत्तधम्मा तिगुत्तीश्रा गीलाणि सयलाणि य ॥७॥
खवे नि परीसक्षा उत्ततरगुणा तदा ।
अरण्ये नि भासिया सतां तेखि दाणि मए कया ॥८॥

आदिमा, मत्य, अर्चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिमह ये पाँच महाव्रत, ईर्ष्या, भाषा, अपणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग ये पाँच समितियों, स्पर्शन रमना घ्राण चक्षु श्रोत्र इन पाँचों इन्द्रियोंका निग्रह, सामायिक स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग ये छे आवश्यक,

पृथ्वीपर शयन, स्नान न करना, दिगम्बर रहना, केशलोच करना, सड़े होकर भोजन करना, दन्त वाचन न करना, तथा दिनमें एक बार भोजन करना, ये साधुओंके २८ मूल गुण हैं । उत्तम क्षमा आदि दस धर्म, तीन गुप्ति (मनो गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति), सब प्रकारका शील, सर्व परीपहोंको जीतना, ये मुनियोंके उत्तर गुण कहे हैं । केवल ये ही उत्तर गुण नहीं हैं अन्य भी उत्तर गुण जिनेन्द्रदेवने कहे हैं । यदि उनका पालन करते हुए मैंने उनकी हानि की हो तो—

बइ राएण दोसेण मोहेणायादरेण वा ।

वदित्ता सम्बसिद्धाण सज्जदा सा मुमुक्खुणा ॥६॥

सज्जदेण मए सम्म सम्बसज्जमभाविणा ।

सम्बसज्जमसिद्धीओ लब्भदे मुत्तिज सुह ॥१०॥

यदि रागसे, द्वेषसे, मोहसे अथवा अनादरसे उन मूलगुणों और उत्तर गुणोंमें क्षति पहुँची हो तो सम्यक् रीतिसे सम्पूर्ण संयमका पालन करने वाले मुक्त संयमी मुमुक्षुको सब सिद्धोंको नमस्कार करते उस हानिका परित्याग करना चाहिये, क्योंकि सकल संयमकी सिद्धिसे मुक्तिका सुख प्राप्त होता है ।

५ योगि-भक्ति

योस्सामि गुणधराण अणयाराण गुणेहि तन्वेहि ।

अजलि-मउलिय-हत्थो अभिवदतो सबिभवेण ॥१॥

दोनों हाथोंको जोड़कर अपनी सामर्थ्यके अनुसार वन्दना करता हुआ मैं, गुणोंके वारक अनगारों (मुनियों) का तात्त्विक गुणोंके द्वारा स्तन करता हूँ ।

सम्म चेव य भावे मिच्छाभावे तरेव बोद्धव्या ।

चउत्तण मिच्छभावे सम्मम्मि उवट्टिदे वदे ॥२॥

मुनि दो प्रभारके जानने चाहियें—एक समीचीन भावोंमें सम्यग् भावलिङ्गी और एक मिथ्याभावमें सम्यग् द्रव्यलिङ्गी । मिथ्याभावमान द्रव्यलिङ्गी मुनिको छोड़कर भावलिङ्गी मुनियोंकी भजना करता है ।

दो दोसविषयनुक्के तिउट्टविरदे तिसुत्तपग्गमुद्धे ।

तिरिण्णवगारपरहिदे तियरणमुद्धे समसामि ॥३॥

जो मुनि राग और द्वेषसे विमुक्त हो चुके हैं, मन वचन कायके व्यापारसे विरत हैं माया मिथ्यात्व और निदान इन शक्तियोंसे रहित होनेसे अति विशुद्ध हैं, शब्दगारव ऋद्धिगारव और रसगारव इन तीन गारवों (घमण्डों) से रहित हैं और जिनके मन वचन और कायकी प्रवृत्ति विशुद्ध हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ ।

चउविरक्सायमहणे चउगंससारगमगुभयभीष्ट ।

पचारुवशदिविरेदे पन्निदियणिजिदे वदे ॥४॥

जिन्होंने क्रोध मान माया लोभरूप चार कपायोंका मथन (प्रिनाश) कर डाला है, जो चार गतिरूप संसारमें भ्रमण करनेके भयसे भीत हैं, जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रेमाद, कपाय और योगके निमित्तसे होनेवाले आत्मनसे विरत हैं तथा पाँचो इन्द्रियोंको जिन्होंने जीत लिया है, उन मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

छुजीवदयापरणे छुटायदगुविजिदे ममिदभावे ।

सत्तमयविष्णुमुक्के सत्ताण सिवकरे वदे ॥ ५ ॥

छ कायके जीवोंपर दयालु, मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्या-चारित्र तथा उनके धारक मिथ्यादृष्टि मिथ्याज्ञानी और मिथ्याचारित्री मनुष्य इन छ आयतनोंसे रहित, क्रोधादि कपायोंका उपशम करनेवाले, मात प्रकारके भयसे मुक्त और प्राणियोंके लिये कल्याणकारी मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

गुट्टुमयट्टाणे पणट्टुक्कम्मट्टुणट्टुसारे ।

परमट्टुणिट्टियट्टे अट्टुगुणट्टीसरे वदे ॥६॥

जिन्होंने ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, वल, ऋद्धि तप आर शरीर सम्बन्धी आठ सर्वोंको नष्ट कर दिया है, आठों कर्मोंको तथा संसारको नष्ट कर दिया है, परमार्थ मोक्षको प्राप्त करना ही जिनका ध्येय है और जो आठ ऋद्धियोंके स्वामी हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

णवमवेरगुत्ते णव-णयसम्भावजाणगे वदे ।

दहविहवम्मेट्टाई दस-सजमसजदे वदे ॥७॥

मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनाके भेदसे ३ × ३ = ९, नौ प्रकारसे जो ब्रह्मचर्यकी रक्षा करते हैं, और द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक

तथा दोनोंके भेद नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुद्ध और एवम्भूत, इन नौ नयोंके स्वरूपको जानते हैं उन मुनियोंको नमस्कार करता हूँ। तथा जो उत्तम क्षमादिरूप दस धर्मोंमें स्थित हैं अर्थात् उनका पालन करते हैं, और पाँचों इन्द्रियोंके विषयमें तथा एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त पाँच प्रकारके जीवोंके विषयमें संयमी हैं अर्थात् इन्द्रियोंको वशमें रखते हैं और जीवोंकी रक्षा करते हैं, उन सब मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ।

एयारसगसुदसायरपारगे बारसंगसुदणिउणे ।

बारसबिहतवणिरदे तेरस-किरियादरे वदे ॥८॥

जो ग्यारह अंगरूपी श्रुतममुद्रके पारगामी हैं, द्वादशांगरूप श्रुतमें निपुण हैं, बारह प्रकारका तपश्चरण करनेमें लीन रहते हैं और पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्तिरूप तेरह प्रकारके चारित्रिका आदर पूर्वक पालन करते हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ।

भूदेसु दयावणणे चउदस चउदसपु गथपरिसुदे ।

चउदसपुव्वपगम्भे चउदसमलवजिदे वदे ॥९॥

जो एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त चौदह प्रकारके जीवोंपर दया करते हैं। मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपु सकवेद, हास्य आदि छ नोकषाय और क्रोध मान माया लोभ इन चौदह प्रकारकी अन्तरंग परिग्रहोंसे रहित होनेके कारण अति विशुद्ध हैं, चौदह पूर्वोंके पाठी हैं और चौदह मलोंसे रहित हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ।

वदे चउत्थ भत्तादि जाव छम्मास खवण पडिवणणे ।

वदे आदावते सूरस्स य अहिमुहट्टिदे सूर ॥१०॥

जो चतुर्थ भक्त अर्थात् एक उपवाससे लेकर छ महीने तकका उपवास धारण करते हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ। तथा जो प्रातः कालमें और दोपहरमें सूर्यके सामने खड़े होकर तपस्या करनेमें समर्थ हैं उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ।

वटुविहपडिमट्टाई णिसिजवीरासणेक्कवासी य ।

अणिट्टीवकडुवदीवे चत्तदेहे य वदामि ॥११॥

जो अनेक प्रकारके प्रतिमायोगोंको धारण करते हैं, निपद्या (एक

तप मंथम और श्रद्धियोगे मंथुक्त उपतपस्वी (जो एक दिन, दो दिन चार दिन, पांच दिन, छे दिन, एक पक्ष, एक मास आदिका उपवास धारण करके उममे विचलित नहीं होते), दीप्त तपस्वी (महा उपवास करने पर भी जिनके शरीरकी अग्नि स्नान नहीं होती), तप्त तपस्वी (जैसे तपे हुए तपे पर गिरी जलकी बूढ़ मट सूर्य जानी है उसी तरह अल्पा-हारके कारण जिनका आहार मलरूप परिणत नहीं होता), महातपस्वी

(सिंह निष्क्रिडित आदि महा उपवास करने वाले मुनि), घोर तपस्वी (भयंकर रोगोंसे ग्रस्त होने पर भी तपस्यासे न डिगने वाले और भयंकर स्थानोंमें निवास करने वाले मुनि) इन पूजनीय तपस्वी मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

आमोसहिण खेलोसहिण जल्लोसहिण तवसिद्धे ।

विप्पोसहीए स्व्वोसहीए वदामि तिविहेण ॥१६॥

आमौषधि ऋद्धिधारी मुनि (जिनके द्वारा किया हुआ आहार अपक्व अवस्थामे ओषधि रूप परिणामन करता हो वे मुनि । अन्यत्र आमशौषधि ऋद्धि नाम है, जिन मुनिके हस्त आदिका स्पर्श औषधि रूप होता है वे मुनि आमशौषधि ऋद्धि धारी होते हैं), खेलौषधि ऋद्धिधारी मुनि (जिनका थूक ओषधि रूप हो वे मुनि), जल्लौषधि ऋद्धिधारी मुनि (शरीरमें पसीनेके साथ जो धूल वगैरह जम जाती है उसे जल कहते हैं जिन मुनियोंका जल औषधि रूप हो), विडौषधि ऋद्धि धारी मुनि (जिनका मल औषधि रूप हो), और सर्वौषधि ऋद्धि धारि मुनि (जिनके अंगसे छूजाने वाली वायु आदि सब वस्तु औषधि रूप हो जाती हो) ऐसे तपस्वी मुनियोंको मन वचन कायसे मैं नमस्कार करता हूँ ।

अमय-महु-खीर-सप्पिसवीए अब्बलीणमहाणसे वदे ।

मयवलि-वचवलि-कायवलिणो य वदामि तिविहेण ॥१७॥

जिन तपस्वी मुनियोंके हस्तपुटमे दिया गया नीरस आहार भी अमृतके समान, मधुके समान, खीरके समान या घीके समान स्वाद वाला और पौष्टिक हो जाता है, उन अमृतरसवी, मध्वारसवी, क्षीरारसवी, सर्पिरारसवी ऋद्धिधारी मुनियोंको तथा अक्षीण महानस ऋद्धिके धारी मुनियोंको (इस ऋद्धिके धारी मुनिको जिस बरतनमेंसे आहार दिया जाता है उस बरतनमेंसे यदि चक्रवर्तीकी सेना भी भोजन करे तो उस दिन अन्न कम नहीं होता) मैं नमस्कार करता हूँ । मनोबली (अन्त-मुहूर्तमें द्वादशागका विचार करनेमें समर्थ मुनि), वचनबली (अन्त-मुहूर्त में द्वादशागका पाठ करनेमें समर्थ मुनि) और कायबली (महीने, चार महीने या एक वर्ष तक प्रतिमा योग धारण करने पर भी जिनका काय-बल क्षीण नहीं होता) मुनियोंको मैं मन वचन कायसे नमस्कार करता हूँ ।

वरकुट्टवीयबुद्धी पदाणुसारी य भिण्णसोदारे ।

उग्गह-ईहसमत्थे सुत्तत्यविसारदे वदे ॥१८॥

कोष्ठबुद्धि ऋद्धिके धारी (जैसे कोठेमें सब प्रकारका धान अलग-अलग सुरक्षित रहता है वैसे ही जिनकी बुद्धिमें विविध विषयोंका ज्ञान अलग-अलग सुरक्षित रहता है) वे मुनि, वीजबुद्धि ऋद्धिके धारी (जैसे अच्छी भूमिमें बोया गया एक बीज अनेक बीजोंको उत्पन्न करता है वैसे ही एक बीज पदको लेकर अनेक पदार्थोंका ग्रहण करना वीजबुद्धि नामक ऋद्धि है उसके धारी), पदानुसारित्व ऋद्धिके धारी (किसी ग्रन्थके एक पदका अर्थ सुनकर शेष ग्रन्थके अर्थका अवधारण करनेमें समर्थ मुनि), संभिन्न श्रोतृत्व ऋद्धिके धारी (चक्रवर्तीके वारह योजन लम्बे और ना योजन चौड़े कटकमें पशुओं और मनुष्योंके उत्पन्न होनेवाले सब शब्दोंको जुदा-जुदा ग्रहण करनेकी शक्ति रखनेवाले मुनि), और अग्रग्रह और ईहाके द्वारा पदार्थोंके स्वरूपका निश्चय करनेमें कुशल तथा सूत्रोंके अर्थको जाननेवाले मुनियोंको, मैं नमस्कार करता हूँ ।

आभिनिबोध्य-मुद-ओहिणाणि-मणयाणि-सव्याणी य ।

वदे जगत्पदीवे पच्चक्ख-परोक्खणाणी य ॥ १६ ॥

अभिनिबोध (मतिज्ञान) ज्ञानके धारी, श्रुतज्ञानके धारी, अवधि-ज्ञानके धारी, मन पर्यय ज्ञानके धारी और सर्वज्ञान अर्थात् समस्त लोकालोकको जाननेवाले केवलज्ञानके धारी, इस तरह जगतको प्रकाश करनेवाले प्रत्यक्षज्ञानी और परोक्षज्ञानी मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

आयास-तनु-जल-सेटिचारणे जघचारणे वदे ।

विउवण्हड्डिपहाणे विजाहरपण्णसवणे य ॥ १७ ॥

पालथी लगाकर अथवा खड़े-खड़े बिना डगधरे आकाशमें गमन करनेकी शक्ति रखनेवाले मुनियोंको, तन्तु जल श्रेणि आदिका आलम्बन लेकर जलकायिक वायुकायिक आदि जीवोंकी विराधना किये बिना भूमि-की तरह गमन करनेमें समर्थ मुनियोंको, पृथ्वीसे चार अंगुल ऊपर आकाशमें अपनी जघाओंके द्वारा गमन करनेमें समर्थ जघाचारण ऋद्धिधारी मुनियोंको, विक्रिया ऋद्धिके स्वामी मुनियोंको, विद्याधर मुनियोंको और प्रज्ञाश्रवणत्व ऋद्धिके धारी मुनियोंको (द्वादशांगका पाठी न होने पर भी द्वादशांग सम्बन्धी प्रश्नका अपनी बुद्धिसे उत्तर देनेमें समर्थ मुनि प्रज्ञाश्रमण कहलाते हैं) मैं नमस्कार करता हूँ ।

गहचउरगुलगमणे तहेव फलफुल्लचारणे वंदे ।

अणुवमतवमहते देवासुरवदिदे वदे ॥२१॥

पृथ्वीमे चार अंगुन उपर आकाशमे गमन करनेवाले मुनियोंको तथा फल और फूलपर जीवोका घात किये विना विचरण करनेवाले मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ । इस तरह देव और असुरोंके द्वारा वन्दित तथा अनुपम तपसे पूजनीय मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

जियभयजियउवसगो जियइदियपरीसहे जियकसाए ।

जियरायदोसम हे जियसुह-दुक्खे णमसामि ॥२२॥

जिन्होंने भयको जीत लिया है, उपसर्गको जीता है, इन्द्रियोंको जीता है, परीपहोको जीता है, कणायोंको जीता है, राग द्वेष मोहको जीता है, सुख दुःखको जीता है, उन मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

एव मए अभित्थुया अणयारा रागदोस-परिसुद्धा ।

सपत्त वरसमाहिं मज्जवि दुक्खवखय दितु ॥२३॥

इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुति किये गये, राग द्वेषसे विशुद्ध मुनि, रुधको उत्तम समाधि प्रदान करें और मेरे दुःखोंका विनाश करें ।

६ आचार्य भक्ति

देस-कुल-जाइ-सुद्धा विसुद्ध-मण-वयण-कायसजुत्ता ।

तुम्ह पायपयोरुहमिह मगलमत्थु मे शिन्च ॥१॥

देश कुल और जातिसे विशुद्ध और विशुद्ध मन वचन कायवाले आचार्य ! आपके चरणकमल मुझे इस लोकमें सदा मंगलकारी हो ।

सग-पर-समयविदण्हू आगमहेदूहिं चावि जाणित्ता ।

सुसमत्था जिणवयणे विणये सत्ताणुरुवेण ॥२॥

आचार्य स्वसमय (जैनधर्म) और परसमय—अन्यधर्मोंके जानकार होते हैं । तथा आगम और युक्तिसे पदार्थोंको जानकर जिन भगवानके द्वारा कहे गये तत्त्वोंका निरूपण करनेमें पूरे समर्थ होते हैं और अपनी शक्तिके अनुसार अथवा प्राणियोंके अनुसार विनय करनेमें समर्थ होते हैं ।

बाल-गुरु-बुद्ध-सेहे गिलाणयेरे य खमणसजुत्ता ।

वट्ठावयगा अण्णे दुस्सीले चावि जाणित्ता ॥३॥

बालक, गुरु, धृष्ट, शैत्य, रोगी और स्थविर मुनियोंके विषयमें वे आचार्य क्षमाशील होते हैं। और अन्य शिष्योंको दुःशील जानकर उन्हें सन्मार्गमें लगाते हैं।

वद-समिदि-मुत्तिजुत्ता मुत्तिपहे टावया पुणो अण्णे ।
अज्झावयगुण्णिलये साहुगुणेणावि सजुत्ता ॥४॥

वे आचार्य ५व्रत, ५ समिति और तीन गुणियोंसे विशिष्ट होते हैं। दूसरोंको मुक्तिके मार्गमें लगाते हैं। तथा वे उपाध्याय परमेष्ठीके गुणोंसे और साधु परमेष्ठीके गुणोंसे भी युक्त होते हैं।

उत्तमखमाण पुढवी पसण्णमावेण अच्छजलसरिसा ।
कम्मिषण्णदहणादो अगणी दाऊ असगादो ॥५॥

उत्तम क्षमामें वे पृथ्वीके समान क्षमाशील होते हैं। निर्मल परिणामोंके कारण स्वच्छ जलके समान होते हैं। कर्मरूपी ईधनको जलानेके कारण अग्निके तुल्य हैं और सब प्रकारकी परिग्रहसे रहित होनेसे वायुकी तरह निस्सग होते हैं।

गयणमिव शिरुवलेवा अक्खोहा सायसु व्व मुणिवसहा ।
परिसगुण्णिलयाण पाय पणमामि सुद्धमणो ॥६॥

मुनियोंमें श्रेष्ठ वे आचार्य आकाशकी तरह निर्लेप और सागरकी तरह क्षोभरहित-गम्भीर होते हैं। मैं शुद्ध मनसे इस प्रकारके गुणोंके चर आचार्य परमेष्ठीके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ।

ससारकाण्णे पुण वभममाणेहि भव्वजीवेहि ।
णिवाणस्स तु मग्गो लद्धो तुम्ह पसाएण ॥७॥

हे आचार्य! संसाररूपी भयंकर वनमें भ्रमण करनेवाले भव्य जीवोंने आपके प्रसादसे मोक्षका मार्ग प्राप्त किया है।

अविसुद्धलेस्सरहिया विसुद्धलेस्साहि परिणदा नुद्धा ।
रुद्धे पुण चत्ता धम्मे सुक्के य सजुत्ता ॥८॥

वे आचार्य कृष्ण नील और कापोत नामक तुरी लेश्याओंसे रहित होते हैं। और पीत पद्म शुक्ल नामक विशुद्ध लेश्याओंसे युक्त होते हैं। तथा आर्त और रौद्र ध्यानके त्यागी होते हैं और धर्म तथा शुक्ल ध्यानसे युक्त होते हैं।

उगह-ईहावाया गरणगुणसपदेहि सजुत्ता ।

मुत्तत्थभावणाए भाविय माणेहि वदामि ॥६॥

श्रुत ज्ञानको उत्पन्न करनेमें कारणभूत अग्रह, ईहा, अवाय, और धारणा रूप ज्ञानगुणकी सम्पत्तिसे वे आचार्य युक्त होते हैं । (अर्थात् मतिज्ञान पूर्वक ही श्रुतज्ञान होता है और मति ज्ञानके भेद अग्रह ईहा अवाय और धारणा हैं) । उन आचार्योंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

तुम्ह गुणगणसद्युदि अजाणमाणेण जो मया बुत्तो ।

देउ मम बोहिलाह गुरुभत्तिजुदत्थओ गिञ्च ॥

हे आचार्य ! आपके गुणोंको न जानते हुए आपके गुणोंके समूहका जो स्तवन मैंने किया है, वह गुरुभक्तिसे प्रेरित होकर किया है । गुरुभक्तिसे भरा हुआ यह स्तवन मुझे बोधिलाभ प्रदान करे ।

७ निर्वाण भक्ति

अष्टावर्यम्म उसहो चपाए वासुपुज्जजिण्णाहो ।

उज्जते रोमिजिणो पावाए णिव्वुदो महावीरो ॥१॥

अष्टापद (कैलास पर्वत) पर ऋपभनाथका, चम्पामें वासुपूज्यनाथका, उर्जयन्तगिरि (गिरनार पर्वत) पर नेमिनाथका, और पावामें महावीर भगवानका निर्वाण हुआ ।

वीस वु जिणवरिंदा अमरासुरवदिदा धुदकिलेसा ।

सम्मेदे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि ॥२॥

देवों और असुरोंसे वन्दित शेष बीस तीर्थङ्कर कर्मक्लेशको नष्ट करके सम्मेद शिखरसे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

सत्तेव य वलभद्दा नदुवणरिंदाण अट्ठकोडीओ ।

गलपथे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि ॥३॥

सात बलभद्र और आठ करोड़ यादववंशी राजा गजपन्था गिरिके शिखर पर निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

वरदत्तो य वरगो सायरदत्तो य तारवर-णथरे ।

आहुट्टयकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसि ॥४॥

वरदत्त, वराग, सागरदत्त और साढे तीन करोड़ मुनिराज तारवर नगरमें निर्वाणको प्राप्त हुए । उनको नमस्कार हो ।

शेमिसामी पञ्जुण्णो सवुकुमारो तहेव अणिरुद्धो ।
वाहत्तर कोडीओ उज्जते सत्तसया सिद्धा ॥५॥

भगवान नेमिनाथ, कृष्णपुत्र प्रद्युम्न, शम्बुकुमार, अनिरुद्ध और
वहात्तर करोड सात सौ मुनि उर्जयन्त गिरिपर मुक्त हुए ।

रामसुआ वेण्णि जणा लाडण्णिदाण पचकोडीओ ।
‘पावागिरिवरसिहरे णिन्वाणगया णमो तेसिं ॥६॥

रामचन्द्रके लव कुश नामक दो पुत्र और लाट देशके पाँच करोड
राजा पावागिरिके शिखरसे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

पहुसुआ तिण्णि जणा दविण्णरिदाण अट्टकोडीओ ।
सितु जेगिरिसिहरे णिन्वाणगया णमो तेसिं ॥७॥

पाण्डुके तीन पुत्र और आठ करोड द्रविड राजा शत्रुञ्जय गिरिके
शिखर पर निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

राम-हणू-सुग्गीवो गवय-गवक्खो य णील-महणीला ।
णवणवदीकोडीओ तु गीगिरिणिव्बुदे वदे ॥८॥

रामचन्द्र, हनुमान, सुग्रीव, गवय, गवान्ध, नील, महानील तथा
निन्धानवें करांड मुनि तुङ्गी पर्वतसे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें
नमस्कार हो ।

‘अगाणगकुमारा विक्खापचडकोडिरिसिवहिया ।
सुवण्णगिरिमत्थयत्थे णिन्वाणगया णमो तेसिं ॥९॥

अंग या नंग और अनगकुमार साढे पाँच करोड प्रसिद्ध मुनियोंके
साथ सुवर्णगिरिके ऊपरसे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

दहमुहरायस्स सुआ कोडी पचद्ध मुणिवरे सहिया ।
रेवाउहयतडगो णिन्वाणगया णमो तेसिं ॥१०॥

राजा दशमुख अर्थात् रावणके पुत्र साढे पाँच करोड मुनियोंके
साथ रेवा नदीके दोनों तटोंसे मोक्षको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

१ ‘पावागिरि’- पाठान्तर ।

२ ‘अगाणगकुमारा कोडिपचद्ध मुणिवरा सहिया ।

सुवण्णवरगिरिसिहरे णिन्वाणगया णमो तेसिं ॥९॥’ इति पाठान्तरम् ।

रेवाण्टए तीरे पच्छिमभायम्मि सिद्धवरकुडे ।

दा चष्ठी दह कपे आहुट्टयकाडिण्णुदे वदे ॥११॥

रेवा नदीके तीर पर पश्चिम भागमे स्थित सिद्धवर कूटपर दो चक्रवर्ती
और दस कामदेव तथा साडे तीन कोटि मुनिराज मोक्षको प्राप्त हुए ।
उन्हे नमस्कार हो ।

वटवाणीवरणयरे दक्षिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे ।

इदजियनु मन्गणा णिव्वाणगया णमो तेसि ॥१२॥

वडवानी नगरके दक्षिण भागमे स्थित चूलगिरिके शिखर पर इन्द्रजीत
और मुम्भकर्ण निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो ।

पावागिरिवरसहरे सुवर्णभद्रा मुणिवरा चउरो ।

चेलणाण्डतटगं णिव्वाणगया णमो तेसि ॥१३॥

चेलना नदीके तटपर स्थित पावागिरिके शिखर पर सुवर्णभद्र आदि
चार मुनिराज मोक्षको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो ।

फलहोडीवरगामे पच्छिमभायम्मि दोणगिरिसिहरे ।

गुरुदत्ताइसुण्णिदा णिव्वाणगया णमो तेसि ॥१४॥

फलहोडी नामक गाँवके पश्चिम भागमें स्थित दोणगिरिके शिखर
पर गुरुदत्त आदि मुनीन्द्र निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो ।

णायकुमारमुणींदो वाली महावालि चेव अक्केया ।

अट्टावयगिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि ॥१५॥

कैलास पर्वतके शिखरपर नागकुमार मुनि, वाली और महावाली
निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो ।

अच्चलपुरवरणयरे ईसाणमाए मेढगिरिसिहरे ।

आहुट्टयकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसि ॥१६॥

एलिचपुर नगरकी ईशान दिशामें मेढगिरि (मुक्तागिरि) के शिखर-
पर साडे तीन करोड मुनिराज मोक्षको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो ।

वसत्यलम्मि नयरे पच्छिमभायम्मि कुन्धगिरिसिहरे ।

कुलदेसभूसणमुणी णिव्वाणगया णमो तेसि ॥१७॥

वंशस्थल नगरके पश्चिम भागमे स्थित कुंथलगिरिके शिखरपर
कुलभूषण देशभूषण मुनि निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो ।

जसहररायस्स सुआ पचसया कलिगदेसम्मि ।
कोडिसिला कोडिसुणी णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१८॥

यशोधर राजाके पाँच सौ पुत्र तथा एक करोड मुनि कलिग देशमें
स्थित कोटिशिलासे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

पासस्स समवसरणे गुरुदत्त-वरदत्त-पचरिसिपमुहा ।
रिंसिदे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१९॥

भगवान् पार्श्वनाथके समवशरणमे गुरुदत्त वरदत्त आदि पाँच
प्रमुख ऋषि रेशन्दीगिरिके शिखरपर निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हे
नमस्कार हो ।

जे जिणु नित्थु तत्था जे दु गया णिच्चुदि परम ।
ते वदामि य णिच्च तियरणमुद्धो णमसामि ॥२०॥

जो जिन जहाँ-जहाँसे निर्वाणको प्राप्त हुए हैं उनकी नित्य वंदना
करता हूँ और मन वचन कायको शुद्ध करके उन्हें नमस्कार करता हूँ ।

सेसाण तु रिसीण णिव्वाण नम्मि जम्मि ठाणाम्मि ।
ते ह वदे सब्बे दुक्खकत्तयकारणट्ठाए ॥२१॥

शेष अन्य मुनियोंका निर्वाण जिस जिस स्थानपर हुआ, दुखोंका
क्षय करनेके लिये मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ ।

पास तह अहिणदण गायहहि मगलाउरे वदे ।
अस्सारम्मे पट्ठणि मुणिसुव्वओ तहेव वदामि ॥२२॥

नागहृद और मंगलापुरमें स्थित पार्श्वनाथ और अभिनन्दन नाथको
नमस्कार करता हूँ । तथा अस्सारम्भ (?) नगरमे मुनिसुव्रत नाथको
नमस्कार करता हूँ ।

बाहूबलि तह वदमि पोदणपुर हत्थिणापुरे वदे ।
सती कु शुव अरिहो वाराणसीए सुपास पास च ॥२३॥

१ -रणे सहिया वरदत्त मुणिवरा पच । -पाठान्तर ।

पोदनापुरमे बाहुवली, हस्तिनापुरमे शान्तिनाथ, कुथनाथ, अरहनाथ
को, वाराणसीमे सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथको नमस्कार करता हूँ ।

महुराए अहिच्छित्ते वीर पास तदेव वदामि ।

जलुमुणिदो वदे णिव्वुइपत्तो वि जलुवणगहणे ॥३॥

तथा मथुरा और अहिच्छेत्र नगरमें महावीर और पार्श्वनाथको
नमस्कार करता हूँ । और गहन जम्बूवनसे मोक्षको प्राप्त हुए जम्बू
स्वामीको नमस्कार करता हूँ ।

पंचकल्लाण्ठाणाणि जाणि वि संजादमच्चलोयम्मि ।

मणवयथाकायसुद्धो सव्वे सिरसा णमसामि ॥४॥

मनुष्यलोकमें जितने भी पंचकल्याणकोंके स्थान हैं, मन वचन और
कायको शुद्ध करके सबको मैं भक्तिक भुक्ताकर नमस्कार करता हूँ ।

अमलदेव वदामि वरणयरे णिवणकु डलीवदे ।

पास सिरिपुरि वदामि लोहागिरिसखदीवम्मि ॥५॥

वर नगर (बड़ नगर) मे अमलदेवको तथा निकट कुण्डली (१) को
नमस्कार करता हूँ । श्रीपुरमे पार्श्वनाथकी वन्दना करता हूँ तथा लोह-
गिरि और शंखद्वीपमे भी (१) पार्श्वनाथकी वन्दना करता हूँ ।

गोम्मटदेव वदामि पंचसयधण्डहदेहउच्च त ।

देवा कुण्ठाति छुट्ठी केसरकुसुमाण तस्स उवरिम्मि ॥६॥

जिनके शरीरकी ऊँचाई पाँच सौ धनुष है उन गोम्मट स्वामीको
नमस्कार करता हूँ । उनके ऊपर देवगण केशरकी और पुष्पोंकी वर्षा
करते हैं ।

णिव्वाण्ठाणाणि जाणि वि अइसयठाणाणि अइसये सहिया ।

सजादमिच्चलोए सव्वे सिरसा णमसामि ॥७॥

मनुष्यलोकमे जितने भी निर्वाण स्थान हैं और अतिशय सहित जितने
अतिशय क्षेत्र हैं, उन सबको भक्तिक भुक्ताकर नमस्कार करता हूँ ।

८ पंचगुरु भक्ति

मणुय-णाइद-सुरधरियत्तत्तया, पंचकल्लाण-सोक्खावलीपत्तया ।

दसया णाराज्ज्माणा अयातं वल्ल ते जिणा दिंतु अम्ह वर मगल ॥१॥

राजा, नागेन्द्र और सुरेन्द्र जिनके तीन छत्र लगाते हैं, जो पाँच कल्याणकोंके मुखोंको प्राप्त हैं, वे जिनेन्द्र हमें परम मंगल स्वरूप अनन्त दर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तबल और शुक्लध्यान प्रदान करें ।

जेहिं भाणगिवाणेहिं अइथइय, जम्मजरमरणणयरत्तय दइय ।

जेहिं पत्तु सिध सासय ठाणय ते मह दितु सिद्धा वर णाणय ॥२॥

जिन्होने शुक्लध्यानरूपी अग्निवाणोंसे अति मजबूत जन्म जरा और मरणरूपी तीन नगरोंको जला डाला । और जिन्होने शाश्वत मोक्षस्थानको प्राप्त कर लिया, वे सिद्ध मुझे उत्तम ज्ञान प्रदान करें ।

पचहाचारपचंगिससाइया वारसगाइ सुअजलहि अवगाइया ।

मोक्खलच्छी महती महते सयासुरिणो दितु मोक्ख गयासगया ॥३॥

जो पाँच आचाररूपी पञ्चाग्निका साधन करते हैं, और द्वादशांग श्रुतरूपी समुद्रमें अवगाहन करते हैं, सब प्रकारकी आशाओंसे रहित मोक्षको प्राप्त हुए वे आचार्य मुझे सदा महती मोक्षरूपी लक्ष्मीको प्रदान करें ।

घोर-ससार-भीमाटवीकाणणे तिवल-वियराल-णह पावपचाणणे ।

णट्टमगाण जीवाण पइदेसिया वदिमो ते उवज्जाय अग्गे सया ॥४॥

तीक्ष्ण विकराल नखवाला पापरूपी सिंह जहाँ बसता है, उस घोर संसाररूपी भयानक बीहड़ जंगलमें मार्गभ्रष्ट भव्यजीवोंको जो मार्गदर्शन कराते हैं, उन उपाध्याय परमेष्ठीको हम सदा नमस्कार करते हैं ।

उगतवचरणकरणेहिं भीणगया, धम्मवरभाणसुक्केकभाया गया ।

णिम्भर तवसिरीए समालिंगया, साहवो ते मह मोक्खपहमगया ॥५॥

उग्र तपस्वरण करनेसे जिनका शरीर क्षीण हो गया है, जो उत्तम धर्मध्यान और शुक्लध्यानमें लीन रहते हैं, तथा जो तपरूपी लक्ष्मीके गाढ़ आलिंगनमें वद्ध हैं वे साधु मुझे मोक्षमार्गका प्रदर्शन करें ।

एण थोत्तेण जो पचगुरु वदए, गरुयससारवणवेत्तिल सो छिंदए ।

लहइ सो सिद्धिओक्खाइ वरमाणया, कुणइ कम्मिधया पुजपजालया ॥६॥

जो इस स्तोत्रके द्वारा पंच परमेष्ठीकी वन्दना करता है, वह अनन्त संसाररूपी घनी बेलको काट डालता है । तथा वह उत्तम जनोके द्वारा

मान्य मोक्षके सुखोंको प्राप्त करता है और कर्मरूपी ईधनके ढेरको जलाकर भस्म कर देता है ।

अरुहा विद्धाङ्गरिया उवल्भाया साहु पचपरमेष्टी ।

एयाण णमुक्कारा भवे भवे मम सुह दिंतु ॥७॥

अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय, साधु ये पंच परमेष्ठी हैं । इनका नमस्कार मुझे भव भवमें सुख देवें ।

१२. मोक्ष अधिकार

[मोक्षप्राभृतसे]

मगलाचरण

णाणामय अण्णाण उवलद्ध जेण^१ भण्डियकम्मेण ।

चइज्जण य परदव्व णमो णमो तस्स देवस्स ॥१॥

जिस कर्मोंकी निर्जरा करनेवालेने परद्रव्यको छोड़कर ज्ञानस्वरूप आत्माको प्राप्त किया है उस देवको वारम्बार नमस्कार हो ।

प्रतिज्ञा

णामिज्जण य त देव अणातवरणायादसण^१ सुद्ध ।

बुच्छ परमप्पाण परमपय परमजोईण ॥२॥

जं जाणिज्जण बोई जोयत्थो नोइज्जण अणावरय ।

अव्वाबाहमणतं अणोवम लहइ णिन्वाण ॥३॥

अनन्तज्ञान और अनन्तदर्शनसे सहित तथा अद्वारह दोषोंसे रहित उस देवको नमस्कार करके, उत्कृष्ट योगियोंके लिये, परम पदमें विराजमान परमात्माका स्वरूप कहूँगा ।

जिसको जानकर तथा निरन्तर अनुभव करके ध्यानमें स्थित योगी बाधा रहित अविनाशी और अनुपम मोक्षको प्राप्त करता है ।

आत्माके तीन भेद

तिपयारो सो अण्णा परमतरवाहिरो हु देहीण^१ ।

तत्थ परो भाइज्जइ अतोवाएण^२ चइवि बहिरण्णा ॥४॥

शरीरधारियोंका आत्मा तीन प्रकारका होता है—परमात्मा, अन्तरात्मा और वहिरात्मा । वहिरात्माको त्याग कर अन्तरात्माके द्वारा परमात्माका ध्यान किया जाता है ।

तीनोंका स्वरूप

अक्खाणि बहिरण्णा अतरअण्णा हु अण्सकप्पो ।

कम्मकलंकविमुक्को परमण्णा मण्णए^३ देवो ॥५॥

इन्द्रियों वहिरात्मा हैं अर्थात् इन्द्रियोंकी ही आत्मा मानने वाला प्राणी वहिरात्मा है । आत्मामें ही आत्माका संकल्प करने वाला सम्यग्दृष्टी अन्तरात्मा है । और कर्म कलंकसे विमुक्त आत्मा परमात्मा है । उसे ही देव कहा जाता है ।

सिद्ध परमात्माका स्वरूप

मलरहिओ कलचत्तो अणिदिओ केवलो विमुद्धण्णा ।

परमेट्ठी परमजिणो सिवकरो सासओ सिद्धो ॥६॥

वह परमात्मा मैलसे रहित है, शरीरसे रहित है, इन्द्रियोंसे रहित है, केवलज्ञानमय है, विशुद्ध है, परम पदमें स्थित है, परम जिन है, मोक्षको देने वाला है, अविनाशी है और सिद्ध है ।

परमात्माके ध्यानका उपदेश

आरुहवि अतरण्णा बहिरण्णा छडिऊणा तिविहेया ।

भाइज्जइ परमण्णा उवइट्ठ निणवरिदेहि ॥७॥

अन्तरात्माको अपनाकर और मन वचन कायसे वहिरात्माको छोड़कर परमात्माका ध्यान करो, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ।

१ हेऊणा आ० ।

२ अतोऊण आ० । अतो वा च-ग० ।

३ सणए ऊ० ।

जो थोड़ा शुद्ध करनेवाले करोड़ों मनुष्योंसे भी नहीं जीता जाता, क्या वह थोड़ा शुद्धमें एक मनुष्यके द्वारा जीता जा सकता है ?

सर्मा तवेया सव्वो त्ति पावए कितु भाणजोएण ।

‘जो पावइ सो पावइ परे भवे सासय सुखं ॥२३॥

तपसे तो सभी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। किन्तु जो ध्यानके द्वारा स्वर्ग प्राप्त करता है वह दूसरे भवमें अविनाशी सुख अर्थात् मोक्षको प्राप्त करता है।

आत्माके परमात्मा होनेमें दृष्टान्त

अइसोहएणोएणं सुद्ध हेम्म हवेइ जह तह य ।

फालाईलद्धीए अण्णा परमण्णओ हवइ ॥२४॥

जैसे अति शोधनके (?) योगसे सोना शुद्ध हो जाता है वैसेही काल आदि जन्धियोंका योग मिलनेसे आत्मा परमात्मा हो जाता है।

तपके द्वारा स्वर्ग भी मिले तो उत्तम है

‘वरवयतवेहिं ‘सग्गो मा दुक्ख होइ गिरइ इयरेहि ।

छायातवट्टियाण पडिवालताण गुरुमेय ॥२५॥

व्रत और तपसे स्वर्ग पाना उत्तम है किन्तु व्रत और तपको न पालनेसे नरकमें दुःख उठाना ठीक नहीं है। छाया और धूपमें बैठे हुए मनुष्योंमें जैसे बहुत भेद है वैसे ही व्रत और तपका पालन करनेवालों और न करने वालोंमें बहुत भेद है।

आत्माका ध्यान करो

जो इच्छइ गिस्सरिदु ससारम^१हाक्खस्स रुदाओ ।

कम्मिधणाया ‘डहण सो भायइ अप्पय सुद्ध ॥२६॥

जो संसार रूपी महावनके विस्तारसे निकलना चाहता है, वह कर्मरूपी ईर्ष्यनको जलाने वाले शुद्ध आत्माका ध्यान करता है।

१ णो पा-आ० । २ वर आ० । ३ सग्गो आ० । ४ -महाणवस्स रुदस्स आ०, महाणवस्स रुदस्स ऊ० । ५ डहणी आ० ।

ध्यान कैसे करना चाहिये

सब्वे कसाय मुत्तु गारव-मय-राय-दोस-वामोह ।

लोयववहारविरदो अण्णा भाएह भाणत्थो ॥२७॥

ध्यानमे बैठे हुए मुनिको सब कषायोंको तथा गारव मद राग द्वेष और व्यामोहको छोड़कर व लोकव्यवहारसे विरत होकर आत्माका ध्यान करना चाहिये ।

मिच्छत्त अण्णाण पाव पुण्ण चएवि तिविहेण ।

मोणव्वएण जोई जोयत्थो भाइए अण्णा ॥२८॥

मिथ्यात्व, अज्ञान, पाप और पुण्यको मन वचन कायसे त्याग कर, योगमें स्थित योगी मौनव्रत पूर्वक आत्माका ध्यान करता है ।

मौनपूर्वक ध्यान करनेमें हेतु

ज मया दिस्सदे रूव तएणा जाणेइ सव्वहा ।

जाएण दिस्सदे शेव तम्हा जपेमि केण ह ॥२९॥

क्योंकी वह सोचता है कि जो रूप (शरीर) मैं देखता हूं वह कुछ भी नहीं जानता । और जो जानने वाला आत्मा है वह दिखाई नहीं देता, तब मैं किससे बातें करूं । (अतः मौन पूर्वक ही ध्यान करता है) ।

सव्वासवणिरुहेणा कम्म खवइ संचिय ।

जोयत्थो जाएण जोई जिणदेवेण भासियं ॥३०॥

योगमें स्थित योगी सब कर्मोंके आस्वको रोक कर पहलेके सचित कर्मोंका क्षय करता है फिर (केवल ज्ञानी होकर) सबको जानता है ऐसा जिन देवने कहा है ।

योगी लोकव्यवहारसे विरत क्यों होता है—

जो सुत्तो ववहारे सो जोई जयाए सकज्जमि ।

जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो अण्णणे कज्जे ॥३१॥

इय जाणिऊणा जोई ववहारं चयइ सव्वहा सव्व ।

भायइ परमप्पाणा जह मणिय जिणवरिदेहि ॥३२॥

जो योगी लोक व्यवहारमें मोता है वह आत्मिक कार्यमें जागता है । और जो लोक व्यवहारमें जागता है वह आत्मिक कार्यमें मोता है । ऐसा जानकर योगी मनुष्य प्रद्वारके व्यवहारको सर्वथा छोड़ देता है और जैसा जिनेंद्र देवने कहा है उसी प्रकारसे परमात्माका ध्यान करता है ।

पदान करनेकी प्रेरणा

पञ्चमहाभुक्तो पञ्चदुर्गन्धिर्गुणो गुणो गुणो ।

रयणस्तत्पटुनां गन्धो गन्धो गन्धो गन्धो ॥३३॥

प्राचार्य कहते हैं कि हे भव्य ! तू पाँच महाभुक्तोंको धारण करके, तथा पाँच समिति तीन गुप्ति और रत्नत्रयमें मगुक्त होकर मन्त्र ध्यान और व्याध्याय किया कर ।

आराधकका लक्षण और आराधनाका फल

रयणस्तत्पराह जीतो आराहत्या मुनेर्यथो ।

आराहत्याविदागं गुणं फलं फलं गान् ॥३४॥

मन्यकृद्दर्शन मन्यग्लान और मन्यकृचारित्र्यी आराधना करने वाले जीमको आराधक जानो । आराधना करनेका फल केवलज्ञानकी प्राप्ति है ।

आत्मा ही केवल ज्ञान है—

सिद्धो मुक्तो आदा सदागू सदालोयदरित्री य ।

सो जिनवरेदि भविष्यो वाश तुम केवल गान् ॥३५॥

जिनर भगवानने मित्र पदको प्राप्त शुद्ध आत्माको सर्वज्ञ और सर्वदर्शी कहा है, उसे ही तुम केवलज्ञान जानो । अर्थात् केवलज्ञान आत्मरूप है । इसलिये केवल ज्ञानकी प्राप्ति शुद्धात्माकी ही प्राप्ति है ।

रत्नत्रयका आराधक आत्माका ही आराधक है—

रयणस्तत्तय पि जोह आराहर् जो हु जिलावरमण्या ।

सो कायह अप्याया परिहरह परं या संदेहा ॥३६॥

जो योगी जिनर भगवानके द्वारा बतलाए हुए मार्गके अनुसार रत्नत्रयकी आराधना करता है वह आत्माका ध्यान करता है और परवस्तुका त्याग करता है इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

अभेद रत्नत्रयका स्वरूप

न जाण्ड त थाण च पिच्छुह त च दसणा शेरं ।
त चारित्त भणियं परिहारो पुण्णपावाण ॥३७॥

जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वही दर्शन है, और जो पुण्य और पापका परित्याग करता है वह चारित्र है। अर्थात् आत्मा ही जानता है, वही देखता है और वही त्याग करता है अतः वह स्वयं ही रत्नत्रय है।

भेदरत्नत्रयका स्वरूप

तच्चरुई सम्मत्त तच्चगाहण च हवह सण्णाण ।
चारित्त परिहारो पयपिय जिणवरिदेहि ॥३८॥

तत्त्वोंमें रुचि होनेका नाम सम्यग्दर्शन है। तत्त्वोंके स्वरूपको ठीक ठीक ग्रहण करना सम्यग्ज्ञान है। और कर्मोंको लानेवाली क्रियाओंको त्यागना सम्यक् चारित्र है, ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है।

इस कथनका खुलासा

इय उवएस सार जरमरणाहर खु मण्णए च तु ।
त सम्मत्त भणिय समणाण सावयाण पि ॥४०॥

इस प्रकारका उपदेशही सार भूत है और वही बुढ़ापा मरण आदि संसारिक रोगोंको हरनेवाला है, जो ऐसा मानता है उसे सम्यग्दर्शन कहा है। यह सम्यग्दर्शन मुनि और आचक दोनोंके लिये है।

जीवाजीवविहन्ती जोई जाणेइ जिणवरमण्ण ।
त सण्णाण भणिय अवियत्थ सच्चदरसीहिं ॥४१॥

जिनवर भगवानके द्वारा वतलाये हुए मार्गके अनुसार योगी जो जीव और अजीवके भेदको जानता है, उसे सर्वदर्शी परमात्माने यथार्थ सम्यग्ज्ञान कहा है।

त जाणिऊण जोई परिहार कुयाइ पुण्णपावाण ।
त चारित्त भणिय अवियप्प कम्मरहिण्हि ॥४२॥

उम जीव अजीवके भेदको जानकर योगी जो पुण्य और पापका त्याग करता है उसे कर्मोंमें रहित जिनैन्द्रदेवने निरिक्तस्य चारित्र्य कहा है ।

मोक्षको कौन प्राप्त करता है—

जो रयस्तत्तत्तुक्तो बुधाः तत्र नन्दो भवतीष्ट ।

सो पावक परमपत्र भावतो अण्यत्र नृज ॥४३॥

जो संयमी रत्नत्रयसे युक्त होता हुआ अपनी शक्तिपूर्वक तप करता है वह शुद्ध आत्माका ध्यान करता हुआ परम पद मोक्षको प्राप्त करता है ।

मय-भाय-मोहरहितो मारेण विरिञ्चिष्या य ज्ञो चीरो ।

शाम्भलसदावृक्षा मो पायद उत्तमं नृक्य ॥४५॥

जो जीव मद माया और क्रोधमें रहित है, लोभसे रहित है और निर्मल स्वभाव वाला है, वह उत्तम मुख्यको प्राप्त करता है ।

विषयकतार्णह उदो कदो परमणभारहियमणो ।

सो ए नहद सिद्धिमुद जिगमुदररभुदा जीवो ॥४६॥

जो जीव विषय और पदार्थोंमें कैला हुआ है, रीति परिणामी है, तथा जिसका मन परमात्माकी भावनासे शून्य है, वह जीव जिन मुद्रासे विमुख होनेके कारण मोक्षके मुख्यको प्राप्त नहीं कर सकता ।

जिनमुद्रा ही मोक्षका कारण है—

जिगमुदा सिद्धिमुद हचेष्ट शायमेवा जिगवर्कदिष्टा ।

सिचिणे वि ए रुपा पुश जीवा श्रच्छति भवगहणे ॥४७॥

जिनवर भगवानके द्वारा उपदिष्ट जिन मुद्रा ही मोक्ष मुख्यका कारण है । जिन्हें स्वप्नमें भी वह जिनमुद्रा नहीं रुचती वे जीव समाररूपी गहन घनमें पड़े रहते हैं ।

परमात्माके ध्यानसे कर्मनिवृत्ति

परमण्य भावतो नोई मुच्चेह 'मलपलोदेषा ।

शादियदि शत्र कम्म सिद्धिद्वि जिगवरिदेहि ॥४८॥

परमात्माका ध्यान करने वाला योगी कर्मरूपी महामलके ढेरसे मुक्त हो जाता है तथा नये कर्मोंको ग्रहण नहीं करता, ऐसा जिनवर देवने कहा है।

होऊण दिढचरित्तो दिदसम्मत्तेण भावियमईश्रो ।

भायतो अपाणा परमपयं पावण जोई ॥४६॥

इस प्रकार चारित्रमे दृढ़ होकर और मनमें दृढ़ सम्यग्दर्शनकी भावना लेकर आत्माका ध्यान करने वाला योगी परमपद मोक्षको प्राप्त करता है।

अप्पा भायताण दसणमुद्धीण दिढचरित्ताण ।

होइ धुव णिग्वाण विसणसु विरत्तचित्ताण ॥७०॥

जिनका आत्मा सम्यग्दर्शनसे शुद्ध है, चारित्र दृढ़ है और मन विषयोंसे विरक्त है, उन आत्माका ध्याने करने वालोंको निश्चयसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है।

जो लोग कहते हैं कि यह ध्यानयोगका समय नहीं है, उन्हें उत्तर—

चरियाचरिया वद-समिदि-वज्जिया सुद्धभावपम्भट्टा ।

केई जपति शारा या हु कालो भायानोयस्स ॥७३॥

जिन्होंने कभी चारित्रिका आचरण नहीं किया, जो ब्रतों और समितियोंसे दूर हैं तथा शुद्ध भावोंसे शून्य हैं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि यह काल ध्यान-योगके योग्य नहीं है।

सम्मत्त-णाणा-रहिश्रो अमव्वजोवो हु मोक्खपरिसुद्धो ।

ससात्तसुहेसु रदो ण हु कालो मणइ भाणस्स ॥७४॥

जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे रहित है, जिसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता तथा जो सासारिक सुखोंमें ही लीन रहता है, ऐसा अमव्व जीव ही यह कहता है कि यह ध्यानका काल नहीं है।

पच्चसु महव्वदेसु य पच्चसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ।

सो शेट्ठो अयणाणी ण हु कालो मणइ भाणस्स ॥७५॥

जो अज्ञानी पौंच भगवान्‌में पौंच समिलिऐनि और मोक्ष मुक्तिमें भ्रष्ट हो गया है, वह कह्यो है कि ता आनवा फल नहीं है ।

भरते दुष्टमनसने प न भगवत्पद ॥५५॥

त न रसद्वन्द्वे न तु रसना न तु रसना ॥५६॥

भक्त धर्ममें इस धर्म फलमें साधुके भोगमान होता है । किन्तु यह धर्म भक्त की साधुके होता है जो आत्म-व्यभिचारे स्थित है । जो ऐसा नहीं मानता वह भी अज्ञानी है ।

आत्म-मोक्ष-मार्ग-प्रद-प्रकार-—

कश्चित्तिहोत्तमोऽपि भक्तः ॥५७॥

नान्यथापि न तु भक्तः ॥५८॥

आत्म भी रसधर्मे परिग्रहीतु आत्मावा भक्त करके इन्द्रिय और लोचननिष्ठ देखके पदों प्राप्त करने हैं और पदोंमें स्थित होने पर (विदेह धर्मों जन्म लेकर) मोक्ष पद प्राप्त करने हैं ।

मोक्ष-मार्ग-प्रद-प्रकार-मोक्ष-मार्ग-प्रद-प्रकार

के आत्मोत्थितं विन विनूय विनूयिष्यात् ।

पार्थ-मुक्तिं पार्थ न नत्वा मोक्षमगमिष्य ॥५९॥

जो पाप बुद्धिबाले जीव जिनपर मोक्षद्वय देखकर जिनलिंग धारण करके भी पाप करते हैं वे पापी मोक्षमार्गमें भ्रष्ट हैं ।

न पञ्चदशमत्ता गन्धगादी य मायगामीना ।

आध्यात्मिण्यपि नत्वा नत्वा मोक्षमगमिष्य ॥६०॥

जो पाँच प्रकारके ग्रन्थोंमें आसक्त हैं अर्थात् सूत्र, उक्त, रेशम, चमड़ा अथवा छालमें बने यन्त्ररूप उपयोग करते हैं, परिग्रह रखते हैं, दूसरोंसे सीखते हैं, तथा नीच धर्म करनेमें लीन हैं, वे मोक्ष मार्गके पात्र नहीं हैं ।

मोक्षके पात्र व्यक्ति

निर्मायमोक्षमुक्ता यावीर्यपरीमहा जियवसाया ।

पादारभिमुक्ता ते साध्या मोक्षमगमिष्य ॥६१॥

जो अन्तरंग और बाह्य परिग्रहसे रहित हैं, निर्मोही हैं, बाईस परीषहों-को सहते हैं, जिन्होंने क्रोध आदि कषायोंको जीत लिया है, तथा जो पापरूप आरम्भ नहीं करते, वे मुनि मोक्ष मार्गके पात्र हैं ।

उद्धमज्जलोए केई पब्बु ण अहयमेगागी ।

इय भावणाए जोई पावति हु सासय 'ठाण ॥८१॥

ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोकमें मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ । इस भावनासे योगी शाश्वत स्थान अर्थात् मोक्षको प्राप्त करते हैं ।

देवगुरुणा भक्ता णिव्वेयपरंपराविचिंतिता ।

भाणुरया सुचरित्ता ते गहिया मोक्खमग्गम्भि ॥८२॥

जो देव और गुरुके भक्त हैं, बैराग्यकी परम्पराका चिन्तन करते हैं, ध्यानमें लीन रहते हैं तथा जिनका चारित्र उत्तम है, वे साधु मोक्षमार्गके पात्र हैं ।

णिच्छयणयस्स एवं अप्पा अप्पम्भि अप्पणो सुरदो ।

'सो होदि हु सुचरित्तो जोई सो लहइ णिव्वणा ॥८३॥

निश्चयनयका ऐसा अभिप्राय है कि आत्मामें आत्माके द्वारा अच्छी तरहसे लीन आत्मा ही सम्यक् चारित्रका पालक योगी है । और वही निर्वाणको प्राप्त करता है

आत्माको जानना कठिन है—

'दुक्ख णज्जइ अप्पा अप्पा णाऊण भावणा दुक्खं ।

भावियसहावपुरिसो विसएसु 'विरच्चइ दुक्ख ॥८४॥

बड़ी कठिनतासे आत्माको जाना जाता है । आत्माको जानकर उसीमें भावना होना और भी कठिन है । और आत्माकी भावना करनेवाला पुरुष भी कठिनतासे ही विषयोंसे विरक्त होता है ।

'ताव ण 'णज्जइ अप्पा विसएसु णरो पवट्टए बाम ।

'विसए 'विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाण ॥८५॥

१ सोक्ख ऊ० । २ जो आ०, ग० । ३ दुक्खे ग० । ४ -विरच्चए ऊ०, ग० । ५ तान ऊ० । ६ णज्जरइ ग० । ७ विसर्यावि- आ० । ८ विरत्तो वि- ग० ।

जब तक मनुष्य त्रिषोमे लीन रहता है तब तक आत्माको नहीं जानता। जिसका चित्त त्रिषोमे विरक्त है वह योगी ही आत्माको जानता है।

अप्या गाउण गग पेदे नम्भावभावन्भट्टा ।

द्विर्दति चाउरगं विमोहं विमोहिन्या मृदा ॥६७॥

त्रिषोमें विमोहित हुए कुछ मृद मनुष्य आत्माको जानकर भी आत्म भावनासे भ्रष्ट होनेके कारण चारगति रूप संसारमें भ्रमण करते हैं।

उ पुन विमोहितता अप्या गाउण भावणासत्तिया ।

उदति चाउरग तयन्गुणजुना ग संदेहो ॥६८॥

किन्तु जो त्रिषोमे विरक्त हैं और आत्माको जानकर आत्माकी भावना भाते हैं, तथा तब और सम्यग्दर्शन आदि गुणोंसे विशिष्ट हैं, वे योगी चतुर्गतिरूप संसारको छोड़ देते हैं, श्ममे कुछ भी सन्देह नहीं है।

परमाणुपमाणं 'या परदन्ते र्दद ह्येदं मांहायो ।

तो मृदो अण्णगणी आदसहायम्' विवरीदो ॥६९॥

मोहके कारण जिस मनुष्यकी परद्रव्यमें परमाणुके बराबर भी रति होती है वह मूर्ख अज्ञानी है, (क्योंकि उमका यह कार्य) आत्माके स्वभावके विपरीत है।

आत्मा ज्ञानके बिना सब क्रिया व्यर्थ है—

बाहिरसगविमुष्ठा ग विमुष्ठा मिन्नुभाव गिमाथो ।

कि तस्स ठाणमोशा' ग विजाणदि अणसम्भाव' ॥६९॥

जो निर्धन्य माधु बाह्य परिग्रहको तो छोड़ चुका है किन्तु जिसने मिथ्यात्वको नहीं छोड़ा है, उमके कायात्सर्ग और मोनसे क्या लाभ है जबकि वह आत्माके अस्तित्वको ही नहीं जानता।

मूलगुणा वृत्तूण य बाहिरकम्म करेइ जो साहू ।

सो ग लहइ सिद्धिमुह जिणलिगविराहो 'णियद ॥६७॥

१ चाउरग ऊ० ग० । २ या ऊ० । ३ -सहावादु ग० । ४ मउयां ऊ० ।

५ -समभाव ऊ० ग० । ६ गिच्च ऊ० ।

जो साधु मूलगुणोंका धात करके बाह्य क्रिया करता है वह मोक्ष सुखको नहीं पाता, क्योंकि वह नियमसे जिन लिंगकी विराधना करता है ।

किं काहिदि बहिकम्म किं काहिदि बहुविह च खवण 'तु ।

किं काहिदि आदाव आदसहावस्स विवरीदो ॥६८॥

आत्माके स्वभावसे विपरीत प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य बाह्य क्रिया क्यों करता है, क्यों अनेक प्रकारके उपवास आदि करता है और क्यों आतापन योग करता है । अर्थात् उसका यह सब करना निरर्थक है ।

जइ 'पढसि बहुसुयाणि' य जइ 'काहिदि बहुविह' च चारित्त ।

त बालसुय चरणा हवेइ अप्पस्स विवरीय ॥६९॥

हे जीव । यदि तू आत्म स्वभावके विपरीत बहुतसे शास्त्रोंको पढ़ता है, तथा अनेक प्रकारका चारित्र पालता है तो वह सब मूलोंका शास्त्र पठन और मूलोंका चारित्र है ।

वेरगापरो साहू परदव्वपरम्मुहो य सो होदि ।

संसारसुहविरत्तो सगमुद्धसुहेसु अणुरत्तो ॥१००॥

गुणागणविहूसियगो हेयोपादेयणिच्छिदो साहू ।

भाणाज्जएसु 'णिरदो सो पावइ उत्तम ठाया ॥१०१॥

जो साधु वैराग्यमें तत्पर है, पर द्रव्यसे विमुख है, सासारिक सुखोंसे विरक्त है और आत्मिक शुद्ध सुखमें लीन है, जिसका अग गुणोंके समूहसे सुशोभित है, जो हेय और उपादेयका निश्चय कर चुका है तथा ध्यान और पठन पाठनमें लगा रहता है, वह साधु उत्तम स्थान (मोक्ष) को प्राप्त करता है ।

णविण्हि न णविज्जइ भाइज्जइ भाइएहि अणवरय ।

शुव्वतेहि शुण्णिज्जइ देहत्य किं पि त मुणाह ॥१०२॥

इसलिये नमस्कार करनेवाले जिसको नमस्कार करते हैं, ध्यान करनेवाले निरंतर जिसका ध्यान करते हैं और स्तुति करने वाले जिसका स्तवन करते हैं वह शरीरमें स्थित आत्मा ही है, अन्य कुछ भी नहीं है, उसे ही जानो ।

१ च ऊ० । २ पढदि ऊ० । ३ -सुयाणा आ० ग० । ४ काहिदि ऊ ग ।

५ बहुविहे य चारित्ते ऊ । ६ -रत्तो ऊ ।

आत्मा ही शरण है

अबहा सिद्धायरिया उल्लाया साहु पच परट्टी ।

ते वि हु चिट्ठि आदे तम्हा आदा हु मे सरण ॥१०३॥

अर्हन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पाँच परमेष्ठी हैं, वे भी आत्मामें ही स्थित हैं अर्थात् आत्मा ही अर्हन्त सिद्ध आदि अवस्थावाला है । इसलिये निश्चयसे आत्मा ही मेरा शरण है ।

सम्भत्ता सण्णाणां 'मचारितं हि' सत्तव चेव ।

चउरो चिट्ठि आदे तम्हा आदा हु मे सरण ॥१०४॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तप ये चारों आत्मामें ही स्थित हैं । अतः आत्मा ही निश्चयसे मेरा शरण है ।

एव जिणपण्णत्त मोक्खत्तस्स य पाहुउ नुमत्तीए ।

जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ सासयं सोक्ख ॥१०५॥

इस प्रकार जिन भगवानके द्वारा कहे हुए मोक्ष प्राप्तिको जो भक्ति पूर्वक पढ़ता है, सुनता है और बारम्बार चिन्तन करता है वह शाश्वत मुख (मोक्ष) को प्राप्त करता है ।

मोक्षका स्वरूप

जाड-जर-मरणरहिय परम कम्मट्ठवज्जिय मुद्ध ।

आणाइ चउसहाव अकलयमविणासमच्छेज्ज ॥ [निय० १७६]

मोक्ष जन्म, जरा और मरणसे रहित है, उत्कृष्ट है, आठ कर्मांसे रहित है, शुद्ध है अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य इन चार आत्मिक स्वभावोंसे युक्त है, क्षय रहित है, विनाश रहित है तथा अछेद्य है ।

अव्वावाहमणिदियमणोवम पुण्णपावणिम्मुक्क ।

पुण्णरागमणविरहिय णिच्च अचल अणालम्ब ॥ [निय० १७७]

मोक्ष वाधारहित है, अतीन्द्रिय है, अनुपम है, पुण्य और पापसे निर्मुक्त है, पुनः संसारमें आगमनसे रहित है, नित्य है, अचल है और आलम्बन रहित है ।

ए वि दुःख ए वि सुखं ए वि पीडा एव विजदे वाहा ।

ए वि मरण ए वि जणया तथेव य होइ णिव्वाया ॥ [नि० १७८]

जहाँ न तो कोई दुःख है, न सुख है, न पीडा है, न वाधा है, न मरण है और न जन्म है, वहीं निर्वाण है ।

ए वि इदिय उवसग्गा ए वि मोहो विम्हयो ए णिहा य ।

ए य तिण्हा एव छुहा तथेव य हवदि णिव्वाया ॥ [नि० १७९]

जहाँ न तो इन्द्रियाँ हैं, न उपसर्ग है न मोह है, न आश्चर्य है, न निद्रा है न तृष्णा है, और न भूख है वहीं निर्वाण है ।

ए वि कम्म णोकम्म ए वि चिता एव अट्ठरुहाणि ।

ए वि धम्मसुक्खाणे तथेव य होइ णिव्वाया ॥ [नि० १८०]

जहाँ न तो कर्म हैं, न नोकर्म हैं, न चिन्ता है, न आर्त और रौद्रध्यान हैं तथा वर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भी नहीं हैं, वहीं निर्वाण है ।

विजदि केवलाणा केवलसोक्ख च केवल विरिय ।

केवलदिट्ठि अमुच अत्थिच सण्देसच ॥ [नि० १८१]

मुक्तात्मामे केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल दर्शन, अमूर्तत्व, अस्तित्व और प्रदेशवत्त्व, ये गुण रहते हैं ।

णिव्वाणमेव सिद्धा सिद्धा णिव्वाणमिदि समुद्दिट्ठा ।

कम्मविमुक्को अप्पा गच्छत्त लोयग्गपज्जच ॥ [नि० १८२]

मुक्तजीव ही निर्वाण है और निर्वाण ही मुक्तजीव है ऐसा कहा है । अर्थात् आत्माकी शुद्ध अवस्थाका ही नाम निर्वाण है इसलिए निर्वाणमें और निर्वाणको प्राप्त जीवमें कोई भेद नहीं है । जो आत्मा कर्मोंसे मुक्त होता है वह मुक्त होते ही उपर लोकके अग्रभाग तक जाता है ।

जीवाण पुग्गलाण गमण जाणेहि जाव धम्मत्थी ।

धम्मत्थिकायभावे तत्तो परदो ग्ग गच्छति ॥ [नि० १८३]

जहाँतक वर्माभिकाय नामका द्रव्य है वहीं तक जीव और पुद्गलोगा गमन जानो । लोकके अग्रभागमें आगे वर्माभिकाय नामक द्रव्यका अभाव है । इसलिए उममें आगे मुक्तजीव नहीं जाते ।

समय-प्राप्ति

नमस्कार पूर्वक-प्रतिज्ञा

वदितुं सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवम गदि पत्ते ।
बोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवलीमणिद ॥१॥

मैं ध्रुव, अचल और अनुपम गतिको प्राप्त हुए सब सिद्धोको
नमस्कार करके श्रुतकेवलीके द्वारा कहे हुए इस समयप्राप्तको कहूंगा ।

स्वसमय और परसमयका स्वरूप

जीवो चरित्तदसण्णाणटिओ त हि ससमय नाण ।
पोगलकम्म'पदेसट्ठिय च त जाण परसमय ॥२॥

जो जीव अपने चारित्र्य दर्शन और ज्ञान गुणमें स्थित है उसे
स्वसमय जानो । और जो जीव पुद्गल कर्मोंके प्रदेशोंमें स्थित है, उसे
परसमय जानो । अर्थात् जीवको समय कहते हैं । जो जीव अपने
स्वभावमें स्थित होता है उसे स्वसमय कहते हैं और जो जीव परस्वभाव
रागद्वेष मोहरूप हुआ रहता है वह परसमय कहा जाता है ।

स्वसमयकी श्रेष्ठता

एयत्तणिच्छयगदो समओ सव्वत्थ सु दरो लोगे ।
बंधकहा एयत्ते तेण विसवादिणी होदि ॥३॥

एकत्वनिश्चयको प्राप्त समय (आत्मा) सब लोकमें सुन्दर है । अतः
एकत्वमें दूसरेके साथ बन्धकी कथा विसंवाद पैदा करने वाली है ।

एकत्वकी दुर्लभता

सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वत्स वि कामभोगवधकहा ।
एयत्तस्सुवलमो णवरि ण सुलहो विहत्तस्स ॥४॥

१ — 'कम्ममुचदेसट्ठिद'—ता० वृ० ।

काम भोग विषयक बन्धकी कथा सबकी ही सुनी हुई है, परिचित है और अनुभूत है। किन्तु समस्त परद्रव्योंसे भिन्न आत्माके एकत्वकी प्राप्ति सुलभ नहीं है।

एकत्वको दर्शानेकी प्रतिज्ञा

त एयत्तविहत्त दाएहं अप्पणो सविहवेण ।

नदि दाएज्ज पमाण चुक्किज्ज लल ए धेतत्तव्वं ॥१॥

उस एकत्वविभक्त शुद्ध आत्माके स्वरूपको मैं आत्माके स्वकीय ज्ञानविभवके द्वारा दिखलाता हूँ। जो मैं दिखलाऊँ उसे प्रमाण मानना। यदि कहीं चूक जाऊँ तो दोष ग्रहण नहीं करना।

वह शुद्ध आत्मा कौन है ?

ए वि होदि अप्पमत्तो ए पमत्तो जाणगो दु वो भावो ।

एव भणति सुद्ध णादा वो सो उ सो चेव ॥६॥

जो यह ज्ञायक भाव है, वह अप्रमत्त भी नहीं है और न प्रमत्त ही है। इस तरह उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक भावके द्वारा जान लिया गया है वह वही है दूसरा कोई नहीं है। [आशय यह है कि गुणस्थानोंकी परिपाटीके अनुसार छठे गुणस्थान तक जीव प्रमत्त कहा जाता है और सातवेंसे अप्रमत्त कहा जाता है। परन्तु ये सभी गुणस्थान अशुद्धनयकी कथनी हैं। शुद्धनयसे आत्मा मात्र ज्ञायक है। किन्तु ज्ञायक (जाननेवाला) होने परभी उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है]।

ववहारेण्वदित्सदि णाणित्स चरित्तदसण णाण ।

ए वि णाण ए चरित्त ए दसण जाणगो सुद्धो ॥७॥

व्यवहार नयसे ज्ञानीके चारित्र दर्शन और ज्ञान ये तीन गुण कहे जाते हैं। किन्तु निश्चयसे न ज्ञान है, न चारित्र है और न दर्शन है। ज्ञानी तो शुद्ध ज्ञायक है।

फिर व्यवहारकी आवश्यकता क्यों ?

नह ए वि सक्कमणज्जो अणज्जमास विणा दु गाहेदु ।

तह ववहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसक्क ॥८॥

जैसे स्लेच्छ लोगोंको स्लेच्छभाषाके बिना वस्तुका स्वरूप ग्रहण करानेमें कोई भी समर्थ नहीं है, वैसे ही व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश करना शक्य नहीं है ।

जो हि सुदेण्हिगच्छदि अप्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं ।
तं सुयकेवलमिसिणो भणंति लोयपदीवयरा ॥६॥

जो सुयणाणं सव्व जाणदि सुदकेवलं तमाहु जिणा ।
णाणं अप्पा सव्व जम्हा सुदकेवली तम्हा ॥१०॥

जो श्रुतज्ञानके द्वारा केवल इस एक शुद्ध आत्माको जानता है, लोकको प्रकाशित करने वाले ऋषिगण उसे श्रुतकेवली कहते हैं । और जो समस्त श्रुतज्ञानको जानता है, उसे जिनेन्द्र देवने श्रुतकेवली कहा है । क्योंकि यतः सब ज्ञान आत्मा ही है, अतः वह जीव श्रुतकेवली है । [आशय यह है कि जो श्रुतसे केवल शुद्ध आत्माको जानता है वह श्रुतकेवली है यह तो परमार्थ है । और जो समस्त श्रुतज्ञानको जानता है वह श्रुतकेवली है यह व्यवहार है । जो श्रुतसे केवल शुद्ध आत्माको जानता है, वह श्रुतकेवली है, इस परमार्थका कथन अशक्य होनेसे तथा जो सर्व श्रुतज्ञानको जानता है वह श्रुतकेवली है, यह व्यवहार परमार्थका प्रतिपादक होनेसे अपनाना पड़ता है ।

व्यवहार और निश्चय

ववहारोऽभूदत्यो भूदत्यो देसिदो हु सुद्धणओ ।
भूदत्यमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो ॥११॥

व्यवहारनय अभूतार्थ है और शुद्धनय भूतार्थ है, ऐसा ऋषियोंने वतलाया है । जो जीव भूतार्थका आश्रय लेता है वह सम्यग्दृष्टि है । [आशय यह है कि शुद्धनय सत्यार्थ है इसको अपनानेसे जीव सम्यग्दृष्टि हो सकता है । किन्तु इसको जाने बिना जब तक जीव व्यवहारमें मग्न है तब तक सम्यक्त्व नहीं हो सकता] ।

व्यवहार और निश्चयके पात्र

सुद्धो सुद्धादेसो णादब्बो परमभावदरिणीहिं ।
ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमेट्ठिदा भावे ॥१२॥

जो शुद्धनय तक पहुँचकर श्रद्धावान तथा ज्ञान-चारित्रवान हो गये हैं-
उनको तो शुद्ध आत्माका कथन करने वाला शुद्धनय जानने योग्य है।
किन्तु जो जीव श्रद्धा ज्ञान और चारित्रकी पूर्णता तक नहीं पहुँच सके हैं
और नाथक दशामें स्थित हैं वे व्यवहारनयके द्वारा उपदेश करनेके
योग्य हैं।

शुद्धनयने जानता ही अन्यक्त्व है

भूयत्येगामिगडा जीवाजीवा य पुणएपावं च ।

आसन्न-सवर-एणजग्गवो मोक्खो य उन्मनं ॥१३॥

भूतार्थ अर्थात् शुद्धनयमे जाने गये जीव अजीव पुण्य, पाप, आन्ध-
संवर निर्जरा बन्ध और मोक्ष ये नौ तत्त्व सम्यक्त्व हैं। अर्थान् इन
तत्त्वोंको शुद्धनयमे जान लेना सम्यग्दर्शन है।

शुद्धनयका स्वरूप

जो पम्पदि अप्पाणं अवद्धपुट्टु अणएणय रिउद ।

अविनेसमनुत्त तं सुद्धणयं वियाणीहि ॥१४॥

जो नय आत्माको बन्ध रहित, परके स्पर्शसे रहित, अन्यसे रहित,
चंचलतामे रहित, विशेषमे रहित और अन्यके संयोगसे रहित देखता है
उसे शुद्धनय जानो।

जो आत्माको देवता है वह जिन गायनको देखता है—

जो पम्पदि अप्पाणं अवद्धपुट्टु अणएणमवित्तेस ।

अपदेसनुत्तमल्लं पम्पदि जिणसासण सव्व ॥१५॥

जो आत्माको अवद्धस्पृष्ट—द्रव्यकर्म और लोकर्मसे अछूता, अनन्य-
अन्यसे रहित, अविशेष-विशेषसे रहित देखता है वह समस्त जिन-
शासनको देखता है। ['अपदेस सुत्तमल्लं' का अर्थ आत्मख्यातिमें नहीं
है। और तात्पर्यवृत्तिमें जो अर्थ किया है वह मेरी समझमें नहीं आया।
अतः मैंने भी उस पदका अर्थ छोड़ दिया है]।

दर्शनज्ञान चारित्र आत्मरूप ही हैं—

दंसणएणचरित्ताणि तेविदव्वाणि साहुणा णिच्च ।

ताणि पुण जाण तिणिण वि अप्पाणं चेव णिच्छुयदो ॥१६॥

साधुको नित्य ही दर्शन ज्ञान और चारित्रिका पालन करना चाहिये । तथा उन तीनोंको निश्चयनयसे एक आत्मा ही जानो । अर्थात् ये तीनों आत्मस्वरूप ही हैं । अतः निश्चयसे साधुको एक आत्माका ही सेवन करना योग्य है ।

दृष्टान्त द्वारा स्मृतिकरण

जह णाम को वि पुरिखो रायाणं जाणिऊणं सद्धदि ।
तो तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥१७॥
एव हि नीवराया णादच्चो तह य महद्देव्वो ।
अणुचरिदच्चो य पुणो सो चेव दु मोक्ककामेण ॥१८॥

जैसे कोई धनका अर्थी मनुष्य राजाको जानकर श्रद्धा करता है, उसके पश्चात् उसकी अच्छी तरहसे सेवा करता है । इसी तरह मोक्षकी इच्छा करने वालेको जीवरूपी राजाको जानना चाहिये, फिर उसी रूपसे श्रद्धान करना चाहिये । और उसके पश्चात् उसीका अनुचरण अर्थात् अनुभवन करना चाहिये ।

आत्मा कब तक अज्ञानी रहता है—

कम्मे णोकम्महि य अहमिदि अहक च कम्म णोकम्म ।
जा एसा खलु बुढी अप्पड्डिबुढो हवदि ताव ॥१९॥

जब तक इस आत्माकी ऐसी बुद्धि है कि ज्ञानावरण आदि कर्म और शरीर आदि नो कर्मरूप में हैं, और ये कर्म नो कर्म मेरे हैं, तबतक यह आत्मा अज्ञानी है ।

ज्ञानी और अज्ञानीका चिन्ह

अहमेद एदमह अहमेदस्स^१ हि अत्थि मम एद ।
अण्ण ज परदच्च सच्चित्ताचित्तमिस्स वा ॥२०॥
आसि मम पुच्चमेद^२ एदस्स अह पि आसि पुच्चं हि ।
होहिदि पुणो ममेद^३ एदस्स अह पि होस्सामि ॥२१॥
एय तु असमूद आदवियप्प करेदि समूदो ॥
भूदत्थ जाणतो ण करेदि तु त असमूदो ॥२२॥

१—स्सेव होमि मम—ता० वृ० । २ अहमेद चावि पुच्चकालमिह—ता० वृ० । ३ अहमेद चावि हो—ता० वृ० ।

जो पुरुष अपनेसे भिन्न सचित्त स्त्री पुत्र आदि, अचित्त वन्य धान्य आदि और भिन्न अर्थान् सचित्ताचित्त ग्राम नगर आदि परद्रव्यको ऐसा मानता है कि मैं यह है, ये द्रव्य मुझ रूप हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, पहले ये मेरे थे, मैं भी पहले इनका था, ये आगामीमे मेरे होंगे, मैं भी आगामीमे इनका होऊँगा वह अज्ञानी है। और जो सत्यार्थको जानता हुआ ऐसा मिथ्या विकल्प नहीं करता, वह ज्ञानी है।

आचार्य अज्ञानियों समझते हैं—

अण्णाणमोहिदमदी मज्झमिण भणदि पोगल दव्व ।

वद्धमवद्ध च तथा जीवो बहुभावसज्जतो ॥२३॥

सव्वण्हुण्णाणदिट्ठो जीवो उव्वओगलक्खणो णिच्च ।

कह सो पोगलदव्वीभूदो ज भणसि मज्झमिण ॥२४॥

नदि सो पोगलदव्वीभूदो जीवत्तमागद इदर ।

तो सत्तो वत्तु जे मज्झमिण पोगल दव्व ॥२५॥

जिसकी मति अज्ञानसे मोहित है, वह जीव कहता है कि यह वद्ध शरीर आदि तथा अवद्ध वन धान्य आदि पुद्गल द्रव्य मेरा है, तथा जीव राग द्वेष मोह आदि अनेक भावोंसे सयुक्त है। आचार्य उसे समझाते हैं कि सर्वज्ञके ज्ञान द्वारा जो जीव नित्य उपयोग लक्षणवाला देखा गया है, वह पुद्गल द्रव्यरूप कैसे हो सकता है जिससे तू कहता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है? यदि जीव द्रव्य पुद्गलद्रव्यरूप होजाये और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्यरूप हो जाये तो तुम यह कह सकते हो कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है।

अज्ञानोंकी आशका

जदि जीवो ण सरीर तित्थयरायरियसथुदी चेव ।

सव्वा वि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥२६॥

अज्ञानी कहता है कि यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थङ्कर और आचार्योंकी जो स्तुति है वह सब मिथ्या हो जाती है। [क्योंकि शरीरको लेकर ही स्तुतियोंकी जाती है] अत आत्मा शरीर ही है।

उत्तर

ववहारणओ भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्को ।

एण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एक्कट्ठो ॥२७॥

व्यवहारनय कहता है कि जीव और शरीर एक हैं। किन्तु निश्चयनय कहता है कि जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं हैं।

इणमण्ण जीवादो देह पोमालमय शुणित्तु मुणी ।
मण्णदि हु सथुदो वदिदो मण्ण केवली भयव ॥२८॥

जीवसे भिन्न इस पुद्गलमय शरीरकी स्तुति करके मुनि ऐसा मानता है कि मैंने केवली भगवानकी स्तुति और वन्दना की।

त णिच्छये ण जुज्जदि ण सरीरगुणा हि होति केवलिणो ।
केवलिगुणे थुणदि जो सो तच्च केवलिं थुणदि ॥२९॥

किन्तु निश्चयमें यह ठीक नहीं है क्योंकि शरीरके गुण केवलीके गुण नहीं हैं। अतः जो केवलीके गुणोंकी स्तुति करता है वही वास्तवमें केवलीकी स्तुति करता है।

णयरम्मि वण्णदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि ।
देहगुणे थुव्वते ण केवलिगुणा थुदा होति ॥३०॥

जैसे नगरका वर्णन करनेसे राजाका वर्णन नहीं हो जाता। वैसे ही शरीरके गुणोंका स्तवन करनेसे केवलिके गुणोंका स्तवन नहीं होता।

निश्चय स्तुति

जो इदिये जिणित्ता णाणसहावाधिअ मुणदि आद ।
त खलु जिदिदिय ते भणति जे णिच्छदा साहु ॥३१॥

जो इन्द्रियोंको जीतकर आत्माके ज्ञान स्वभाव होनेसे उसे अन्य द्रव्योंसे विशिष्ट मानता है, निश्चय नयमें स्थित साधु उसे जितेन्द्रिय कहते हैं।

जो मोह तु जिणित्ता णाणसहावाधिय मुणइ आद ।
त जिदमोह साहु परमट्टवियाणया षिति ॥३२॥

जो मोहको जीतकर ज्ञानस्वभाव होनेसे आत्माको अन्य द्रव्योंसे विशिष्ट मानता है, परमार्थके जाननेवाले साधु उस साधुको जितमोह कहते हैं।

जिदमोहस्स तु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स ।
तइया हु खीणमोहो भणदि सो णिच्छयविदूहिं ॥३३॥

उपसंहार

अहमिष्को खलु सुद्धो दसण्णायमहस्रो सदाऽरुवी ।
ए वि अत्थि मज्झ किञ्चि वि अण्ण परमाणुमित्त पि ॥३८॥

ज्ञानी आत्मा ऐसा जानता है कि निश्चयसे मैं एक हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ । कोई भी अन्य परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ।

जीव-अजीव अधिकार

जीवके सम्बन्धमें विभिन्न मान्यताएँ

अप्पाणमयाणता मूढा दु परप्पवादिणो केई ।
जीवमज्झवसाण कम्म च तहा परुविति ॥३९॥
अवरे अज्झवसाणेषु तिव्वमदाणुभागग जीव ।
मण्णति तहा अवरे णोकम्मं चावि जीवो त्ति ॥४०॥
कम्मस्सुदय जीव अवरे कम्माणुमायमिच्छति ।
तिव्वत्तण-मदत्तणगुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥४१॥
जीवो कम्मं उहय दोणिण वि खलु केइ जीवमिच्छति ।
अवरे सजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छति ॥४२॥
एवविहा बहुविहा परमप्पाण वदति दुम्मेहा ।
ते ण^१ परमट्ठवाइणो णिच्छयवादीहिं णिदिट्ठा ॥४३॥

आत्माको नहीं जानते हुए, परको आत्मा कहनेवाले कोई मूढ़ अज्ञानी अध्यवसान को और कोई कर्मको जीव कहते हैं । दूसरे कोई अध्यवसानमें तीव्र मन्द अनुभागगतको जीव मानते हैं । अन्य कोई नोकर्मको जीव मानते हैं । अन्य कोई कर्मके उदयको जीव मानते हैं । कोई कर्मका अनुभाग जो तीव्रता या मन्दता गुणको लिये हुए होता है,

१ —ए दु परप्पवादी णि- ता० वृ० ।

उसे जीव मानते हैं। कोई जीव और कर्म दोनों मिले हुआ को जीव मानते हैं। दूसरे कोई कर्मोंके सयोगसे ही जीव मानते हैं। इस प्रकार तथा अन्य अनेक प्रकारके दुर्बुद्धि लोग परको आत्मा कहते हैं। वे परमार्थ-वादी अर्थात् मत्त्य अर्थका कथन करनेवाले नहीं हैं, ऐसा निश्चयवादियोंने कहा है।

उक्त कथन करनेवाले मत्त्यवादी क्यों नहीं हैं ?

एए सच्चे भावा पोगलदच्चपरिणामणिप्पण्णा ।

केवलजिण्णेहि मणिदा कह ते जीवो ति बुच्चति ॥४४॥

उपर कहे गये अध्यवमान आदि सभी भाव पुद्गल द्रव्यके परिणामसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा केवलज्ञानी जिनैन्द्रदेवने कहा है। उनको जीव कैसे कह सकते हैं ?

अध्यवमान आदि भी पौद्गलिक हैं—

अट्ठविह पि य कम्म सव्व पोगलमयं जिणा विति ।

जस्स फल त बुच्चइ दुक्ख ति विपच्चमणस्स ॥४५॥

जिनैन्द्र देवने कहा है कि आठ प्रकारके सभी कर्म पौद्गलिक हैं। तथा पककर उद्दामे आने वाले उस कर्मका फल दुःख है ऐसा कहा है। आगय यह है कि अध्यवसान आदि भावोंको उत्पन्न करने वाले कर्म पौद्गलिक हैं और पौद्गलिक कर्मोंका फल दुःख है। अतः अध्यवसान आदि भाव आत्माके स्वभाव नहीं हैं।

व्यवहारमे ही उन्हें जीव कहा है—

ववहारस्स दरीसणमुवएसो वणिणदो जिणवणेहि ।

जीवा एदे सच्चे अत्तवसाणादन्नो भावा ॥४६॥

ये सब अध्यवमानादिक भाव जीव हैं, ऐसा जिनवर देवने जो उपदेश दिया है, वह व्यवहार नयका मत है।

व्यवहारनयका उदाहरण

राया हु णिग्गदो त्ति य एओ वलसमुदयस्स आदेसो ।

ववहाग्गेण दु बुच्चदि तत्थेक्को णिग्गदो राया ॥४७॥

एमेव य ववहारो अज्झवभाणादि अण्णभावाण ।

जीवो त्ति कदो मुत्ते तत्थेक्को णिच्छिदो जीवो ॥४८॥

जैसे राजा निकला, यहाँ व्यवहारनयसे सेनाके समुदायको 'राजा निकला' ऐसा कहाजाता है । वास्तवमें राजा तो एक ही निकला है । इसी प्रकार परमागममें अध्यवसान आदि भावोंको, ये जीव हैं, ऐसा जो कहा है वह व्यवहारसे कहा है, निश्चयसे तो जीव एक है ।

जीविका स्वरूप

अरसमरुवमगध अन्वत्त चेदणागुणमसद ।

जाण अलिंगगाहण जीवमणिद्धिसंठाण ॥४९॥

जीवको रस रहित, रूप रहित, गन्ध रहित, अव्यक्त, चेतना गुण वाला, शब्द रहित, इन्द्रियोंके अगोचर और अनियत आकारवाला जानो ।

उक्त कथनका खुलासा

जीवस्स णत्थि वण्णो ण पि गधो ण वि रसो ण वि य फासो ।

ण वि रुवं ण सरीर ण वि सठाण ण सहण्ण ॥५०॥

जीवस्स णत्थि रागो ण वि दोसो णेव विज्जदे मोहो ।

णो पञ्चया ण कम्म णोकम्म चावि से णत्थि ॥५१॥

जीवस्स णत्थि वग्गो ण वग्गणा णेव फट्ठया केई ।

णो अज्झप्पट्ठाणा णेव य अणुभायठाणाणि ॥५२॥

जीवस्स णत्थि केई जोयट्ठाणा ण वधठाणा वा ।

णेव य उदयट्ठाणा ण मग्गणट्ठाणया केई ॥५३॥

णो ठिदिबधट्ठाणा जीवस्स ण सक्किलेसठाणा वा ।

णेव विसोहिट्ठाणा णो सनमलद्धिठाणा वा ॥५४॥

णेव य जीवट्ठाणा ण गुणट्ठाणा य अत्थि जीवस्स ।

जेण दु एदे सव्वे पोगालदन्वस्स परिणत्ता ॥५५॥

जीवके वर्ण नहीं है, गंध भी नहीं है, रस भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान भी नहीं है, सहनन भी नहीं है । तथा जीवके राग नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है, आस्रव भी नहीं है, कर्म भी नहीं है और नोकर्म भी नहीं है । जीवके वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है, कोई स्पर्द्धक भी नहीं है, न अध्यवस्थान है और न अनुभाग

स्थान ही हैं। जीवके न कोई योगस्थान है, न बन्धस्थान है, न उदय-स्थान है और न कोई मार्गस्थान है। जीवके न स्थितिबन्धस्थान हैं, न संक्लेश स्थान हैं, न विशुद्धि स्थान हैं, न संयमलब्धिस्थान हैं, न जीवस्थान हैं, और न गुणस्थान है, क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्यके परिणाम हैं।

ववहारेण दु एदे जीवस्स हवति वण्णमादीया ।

गुणठाणता भावा ण दु केई णिच्छयणयस्स ॥५६॥

ये वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यन्त भाव व्यवहार नयसे तो जीवके हैं। परन्तु निश्चयनयसे इनमेंसे कोई भी भाव जीवका नहीं है।

ये भाव जीवके क्यों नहीं हैं ?

एएहि य सवधो नहेव खीरोदय मुणेदब्बो ।

ण य हु ति तस्स ताणि दु उवञ्चोगुणाधिगो जम्हा ॥५७॥

इन वर्णादिक भावोंके साथ जीवका सम्बन्ध दूध और जलके सम्बन्धकी तरह ही जानना चाहिये। किन्तु वे जीवके नहीं हैं, क्योंकि जीवमें उनसे उपयोग गुण अधिक है, अर्थात् उन भावोंमें जानना देखना-पना नहीं है, किन्तु जीवमें है। इसलिये जीव उनसे भिन्न है।

व्यवहार और निश्चयमें अविरोध

पथे मुस्सत पस्सिदूण लोगा भणति ववहारी ।

मुस्सदि एसो पथो ण य पथो मुस्सदे कोई ॥५८॥

तह नीवे कम्माण शोकम्माण च पस्सिदु वण्ण ।

जीवस्स एस वण्णो जिणेहि ववहारदो उत्तो ॥५९॥

एव गधरसफासरूचा देहो सठाणमाइया जे य ।

सव्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्हू ववदिसति ॥६०॥

जैसे मार्गमें चलनेवालोंको लुटता देखकर व्यवहारी लोग कहते हैं कि यह मार्ग लुटता है। किन्तु कोई मार्ग लुटता नहीं है, जानेवाले लोग ही लुटते हैं। इसी तरह जीवमें कर्म और नोकर्मोंका वर्ण देखकर 'यह जीवका वर्ण है' ऐसा जिनदेवने व्यवहारसे कहा है। इसी प्रकार जो गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर और संस्थान वगैरह हैं, वे सब व्यवहारसे जीवके हैं, ऐसा निश्चयनयके दृष्टा पुरुष कहते हैं।

तत्थ भवे जीवाण ससारत्थाण होति वण्णादी ।

ससारपमुक्काण एत्थि दु वण्णादओ केई ॥६१॥

वे वर्ण आदि भाव संसारमे स्थित जीवोंके संसार अवस्थामे ही होते हैं । संसारसे मुक्त हुए जीवोंके कोई भी वर्ण आदि भाव नहीं होता ।

जीवो चेव हि एदे सव्वे भाव त्ति मण्णसे जदि हि ।

जीवत्साजीवस्स य एत्थि विसेसो दु दे कोई ॥६२॥

ये सब वर्ण आदि भाव जीवरूप ही हैं, यदि ऐसा तू मानता है तो तेरे मतमें जीव और अजीवमे कोई भेद नहीं रहता ।

अह ससारत्थाण जीवाण तुब्भ होति वण्णादी ।

तम्हा ससारत्था जीवा रुवित्तमावण्णा ॥६३॥

एव पोगलदब्ब जीवो तह लक्खणेण मूढमदी ।

णिव्वाणमुवगदो वि य जीवत्त पोगलो पत्तो ॥६४॥

अथवा यदि तेरा मत है कि संसारमे स्थित जीवोंके वर्णादि होते हैं तो संसारी जीव रूपीपनेको प्राप्त हुए कहलाये । ऐसी स्थितिमें पुद्गलके लक्षणके समान ही जीवका लक्षण होनेसे हे मूढ बुद्धि ! पुद्गल द्रव्य ही जीव हुआ । तथा निर्माण प्राप्त होनेपर भी पुद्गल ही जीवपनेको प्राप्त हुआ कहलाया । आशय यह है कि यदि ऐसा माना जाये कि संसार अवस्थामें जीव वर्णादिवाला है तो वर्णादिमान होना तो पुद्गलका लक्षण है । अतः पुद्गल द्रव्य ही जीव द्रव्य ठहरा । ऐसी स्थितिमें मोक्ष भी पुद्गलको ही हुआ । इससे मोक्षमें भी पुद्गल ही जीव ठहरा, अन्य कोई चैतन्यरूप जीव नहीं रहा । अतः जीव वर्णादिवाला नहीं है ।

जीवसमास जीव नहीं है—

एक्क च दोसिण तिसिण य चत्तारि य पच्च इदिया जीवा ।

बादरपज्जत्तिदरा पयडीओ णामकम्मस्स ॥६५॥

एदेहि य णिव्वत्ता जीवट्ठाणाओ करणभूदाहिं ।

पयडीहिं पोगलमईहिं ताहिं कह भण्णदे जीवो ॥६६॥

एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव तथा वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये सब नामकर्मकी प्रकृतिया हैं । इन

करणभूत पुद्गलमयी प्रकृतियोंके द्वारा जीवस्थानोंकी रचना हुई है।
अतः उनके द्वारा जीव कैसे कहा जा सकता है ?

पञ्जत्तापञ्जत्ता जे सुहुमा वादरा य जे चेव ।

देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥६७॥

आगममें जो देहकी पर्याप्त अपर्याप्त और सूक्ष्म वादर आदि जिन
संज्ञाओंको जीवसंज्ञा रूपसे कहा है वह सब व्यवहारसे कहा है।

गुणस्थान जीव नहीं है—

मोहरणकम्मस्सुदयादु वणिण्या जे इमे गुणट्ठाणा ।

ते कह हवति जीवा जे णिच्चमचेदणा उत्ता ॥६८॥

मोहनीय कर्मके उदयसे जो ये गुणस्थान कहे गये हैं, जिन्हें सदा
अचेतन कहा है, वे जीव कैसे हो सकते हैं।

— ० —

कर्तृकर्माधिकार

जीवके कर्मबन्ध कैसे होता है ?

जाव ण वेदि विसेसतर तु आदासवाण दोण्ह पि ।

अण्णाणी ताव दु सो कोहाइसु वट्टे जीवो ॥६९॥

कोहाइसु वट्ट तस्स तस्स कम्मस्स सच्चओ होदि ।

जीवस्सेवं बधो भण्णिदो खलु सच्चदरसीहिं ॥७०॥

जीव जब तक आत्मा और आलव, इन दोनोंके विशिष्ट भेदको नहीं
जानता तब तक वह अज्ञानी हुआ क्रोध आदिमें प्रवृत्ति करता है। क्रोध
आदिमें प्रवृत्ति करते हुए उम जीवके कर्मोंका संचय होता है। उम प्रकार
सर्वज्ञ देवने जीवके कर्मका बन्ध कहा है।

बन्धका निरोध कब होता है ?

जइया इमेण जीवेण अण्णो आसवाण न तरेव ।

णाद हादि विममनर तु तइया ण उघा ने ॥७१॥

जब यह जीव आत्मा और आत्मिक शक्ति अन्तरको जान लेता है ।
तब उसके बन्ध नहीं होता ।

जानने मात्रमे यन्धया त्रिंशः वर्षे होता है ?

सुखदं ज्ञानज्ञान मनुजिन न द्वितीयमात्र च ।
सुखदं फलार्थं हि न तदो विपत्ति दुर्गादि वीरा ॥७२॥

आत्मयोंका प्रशुनिपना, विपरीतपना और 'वि दु.यके कारण है' ऐसा जानकर जीव उनमें निशुनि करना है, 'प्रधान उनमें प्रशुनि नहीं करता ।

आगवोमं निरुगिषा उपाय

अहमिप्ता मयु मुदां विभयमश्रो नाम्-दमयममयो ।
नशिरिदिदो तदित्तो मन् एदे मय मेमि ॥७॥

मानवी जीव विचारणा हे कि नियंत्रणमे मे एक है, शुद्ध है, समता रहित है, ध्यान और दर्शनमे पूर्ण है। अपने इस स्वभावमे स्थित होकर उन्हीमे तीन होता हुआ मे उन सब आन्तरिको चय कर देता है।

नीलगिरिदा प्रणे श्रुतुः श्रुतिषा तदा प्रसरणा य ।
दुःखा दुःखमला सि य ग्राहण गिरिचतुर् तर्हि ॥७४॥

ये आत्मनः जीवके माय निरुद्ध हैं, अधुन हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुःख रूप हैं और उनका फल दुःख ही है, ऐसा जानकर जानी उनसे निवृत्ति करता है।

आत्माके ज्ञानी होनेकी पहचान

धम्मस्स य परिणाम गोष्मग्गु य तद्देव परिणाम ।
गु धरेद्द एयमादा वो जाणदि गो हवदि गाणी ॥७५॥

जो आत्मा इन कर्मके परिणामको, उसी तरह नो कर्मके परिणामको नहीं करता, परन्तु जानता है, यह जानी है ।

ज्ञानी पररूप परिणमन नहीं करता—

ग वि परिणमदि ग गिरहृदि उष्यजदि ग परदन्वपञ्जाए ।
गाग्री जागतो वि ह पोगलकम्म अग्रेयविह ॥७६॥

ज्ञानी अनेक प्रकारके पुद्गल कर्मोंको जानता हुआ भी निश्चयसे न तो परद्रव्यकी पर्यायरूप परिणामन करता है, न उसे ग्रहण करता है और न उसरूप उत्पन्न होता है। आशय यह है कि ज्ञानी पुद्गल कर्मोंको जानता तो है परन्तु पुद्गलके साथ उसका कर्तापना या कर्मपना नहीं है न पुद्गलकर्म जीवका कार्य है और न जीव उसका कर्ता है।

ए वि परिणमदि ए गिरहदि उपपज्जदि ए परदव्वपज्जाए ।

एाणी जाणतो वि णु सणपरिणाम अणेयविह ॥७७॥

ज्ञानी अनेक प्रकारके अपने परिणामोंको जानता हुआ भी न तो परद्रव्य की पर्यायरूप परिणामन करता है, न उसे ग्रहण करता है और न उसरूप उत्पन्न होता है।

ए वि परिणमदि ए गिरहदि उपपज्जदि ए परदव्वपज्जाए ।

एाणी जाणतो वि णु पुगलकम्मफलमणत्त ॥७८॥

ज्ञानी पुद्गलकर्मोंके अनन्त फलोंको जानता हुआ भी निश्चयसे न तो परद्रव्यकी पर्यायरूप परिणामन करता है, न उसे ग्रहण करता है और न उसरूप उत्पन्न होता है।

पुद्गल कर्मका भी जीवके साथ कर्ता-कर्मभाव नहीं है—

ए वि परिणमदि ए गिरहदि उपपज्जदि ए परदव्वपज्जाए ।

पुगलदव्व पि तहा परिणमह सएहिं भावेहिं ॥७९॥

इसी तरह पुद्गलद्रव्य भी न तो परद्रव्यकी पर्यायरूप परिणामन करता है, न उसे ग्रहण करता है और न उसरूप उत्पन्न होता है। किन्तु अपने भावरूपसे ही परिणमता है।

जीव और पुद्गलका परस्परमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध मात्र है—

जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुगला परिणमति ।

पुगलकम्मणिमित्त तद्देव जीवो वि परिणमह ॥८०॥

ए वि कुव्वदि कम्मणुणे जीवो कम्म तद्देव जीवणुणे ।

अणणोणणणिमित्तेण णु परिणाम जाण दोसहपि ॥८१॥

एदेण कारणेण णु कत्ता आदा सएण भावेण ।

पोगलकम्मकदाण ए णु कत्ता सम्बमावाण ॥८२॥

जीवके परिणामके निमित्तमे पुद्गल कर्मरूप परिणामन करते हैं। उसी तरह पुद्गल कर्मके निमित्तमे जीव भी परिणामन करता है। न तो जीव कर्मके गुणोंको करता है, उसी प्रकार न कर्म जीवके गुणोंको करते हैं। परन्तु परस्परके निमित्तमे दोनोंका परिणाम जानो। इस कारणसे आत्मा अपनेही भावमे कर्ता कहता है, किन्तु यह पुद्गलकर्मोंके द्वारा किये हुए समस्त भावोंका कर्ता नहीं है।

निश्चयमे आत्मा अपने ही भावोंका कर्ता होता है—

निश्चयमगम्य पद आदा अप्पामनेन हि त्वेदि ।

उदादि पुणो त चेव जाण मना तु प्रमाण ॥८३॥

इस प्रकार निश्चयनयके अनुसार आत्मा अपनेको ही करता है और फिर अपनेको ही भोगता है, ऐसा जानो।

और व्यवहारमे

उदाहारण तु आदा पागलकम्म मग्गे गेयविह ।

तं चेव पुणो अयं पागलकम्म मग्गेयविह ॥८४॥

उदाहारणयके अनुसार आत्मा अनेक प्रकारके पुद्गलकर्मोंको करता है और फिर उन्हीं अनेक प्रकारके पुद्गल कर्मोंका भोगता है।

उक्त व्यवहारमे दूषण

अदि पुगलकम्ममिणं उच्चदि तं चेव वेदयदि आदा ।

दोक्खिरियाविदिरित्तो पसजदि सो जिणावमद ॥८५॥

यदि आत्मा इस पुद्गल कर्मको करता है और उसीको भोगता है तो वह आत्मा मत्र और पररूप दो क्रियाओंमे अभिन्न ठहरता है और यह बात जिन सम्मत नहीं है। [आगम यह है कि दो द्रव्योंकी क्रियाएँ भिन्न ही होती हैं—चेतनकी क्रिया जड़ नहीं कर सकती और जड़की क्रिया चेतन नहीं कर सकता। जो एकही द्रव्यमे दोनों क्रियाएँ सानता हैं वह सम्यग्दृष्टि नहीं है]

दो क्रियावादी मिथ्यादृष्टि क्यों है ?

बम्हा तु अत्तमावं पुगलभाव च दो वि कुव्वति ।

तेण तु मिच्छादिद्वी दोक्खियावादिणो हु ति ॥८६॥

यतः दो क्रियावादी यह मानते हैं कि आत्मा आत्माके भावको और पुद्गलके भावको दोनोंको ही करता है । इसलिये वे मिथ्यादृष्टि हैं ।

उसीका विशेष कथन

मिच्छत्त पुण दुविह जीवमजीव तहेव अएणाण ।

अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा ॥८७॥

मिथ्यात्वके दो प्रकार हैं—एक जीव मिथ्यात्व और एक अजीव मिथ्यात्व । उसी तरह अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोध आदि ये सभी भाव जीव और अजीवके भेदसे दो दो प्रकारके हैं ।

पोगलकम्म मिच्छ जोगो अविरदि अणाणमज्जीव ।

उवओगो अएणाण अविरि मिच्छ च जीवो त्ति ॥८८॥

पुद्गल कर्मरूप जो मिथ्यात्व योग अविरति और अज्ञान हैं वे अजीव हैं और उपयोगरूप जो अज्ञान अविरति और मिथ्यात्व हैं, वह जीव हैं ।

उवओगस्स अणाई परिणामा तिणिण मोहजुत्तस्स ।

मिच्छत्त अएणाण अविरदिभावो य णायव्वो ॥८९॥

अनादिकालसे मोहसे युक्त उपयोगके, मिथ्यात्व अज्ञान और अविरति-भाव ये तीन अनादि परिणाम जानने चाहियें ।

उक्त तीनों परिणामोंका कर्ता आत्मा है—

एदेसु य उवओगो तिविहो सुद्धो णिरज्जणो भावो ।

न सो करेदि भाव उवओगो तस्स सो कत्ता ॥९०॥

यद्यपि यथार्थमें वह उपयोग शुद्ध और निरंजन भावरूप है, किन्तु मिथ्यात्व अज्ञान और अविरतिका निमित्त मिलनेसे तीन प्रकारका है । इनमेंसे उपयोगरूप आत्मा जिस भावको करता है वह उसीका कर्ता होता है ।

न कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।

कम्मत्त परिणामदे तम्हि सय पोगल दव्व ॥९१॥

आत्मा जिस भावको करता है वह उस भावका कर्ता होता है । उसके कर्ता होनेपर पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्मरूपसे परिणामन करता है ।

अज्ञानमे धर्मको उपनि होना है—

परमेश्वरान्तर्यामिणि परं परं कर्तुं यः ।

अज्ञानमज्ञातो ज्ञानमज्ञानं धारणा होदि ॥६२॥

परको अपना करना हुआ और अपनेको पर करना हुआ यह जीव अज्ञानी है । यह अज्ञानी जीव रमोंका कर्ता होता है ।

ज्ञानमे धर्मको उपनि नहीं होती—

परमेश्वरान्तर्यामिणि परं परं कर्तुं यः ।

ज्ञानमज्ञातो ज्ञानमज्ञानमज्ञानं होदि ॥६३॥

परको अपना नहीं करना हुआ और अपनेको भी परका नहीं करना हुआ जीव ज्ञानी है । यह ज्ञानी जीव रमोंका कर्ता नहीं होता ।

अज्ञानमे धर्म रमों उपनि होते हैं ?

तिविष्टो ह्यनुश्रोगो अण्विण्वत् करेदि कोतोऽहं ।

कृत्ता तस्मिन्श्रोगस्य होदि सा अन्तभावस्य ॥६४॥

मिथ्यात्व अज्ञान और अतिरक्तिके भेदमे तीन प्रकारका उपयोग 'मैं कोथ हूँ' ऐसा आत्म प्रिकल्प करता है । उसमे यह आत्मा उम उपयोग-रूप आत्म भावका कर्ता होता है ।

तिविष्टो ह्यनुश्रोगो अण्विण्वत् करेदि धर्मादि ।

कृत्ता तस्मिन्श्रोगस्य होदि यो अन्तभावस्य ॥६५॥

तीन प्रकारका यह उपयोग 'मैं धर्म द्रव्य आदि हूँ' ऐसा आत्मप्रिकल्प करता है । उसमे यह आत्मा उम उपयोगरूप आत्मभावका कर्ता होता है ।

एव पराणि दत्वाणि आपय कुरुणि मदबुद्धीश्रो ।

अप्याण्य अपि य परं करेदि अगुणागुभावेण ॥६६॥

उम प्रकार अज्ञानी अज्ञान भावमे परद्रव्योको अपना करता है और अपनेको परका करता है ।

एदेण हु सो कृत्ता आदा णिच्छयविद्वहिं परिमहिदो ।

एव गलु वो जाणदि सो मुचदि सव्वकृत्तत्त ॥६७॥

उक्त कारणसे निश्चयको जाननेवाले जानियोंने उस आत्माको कर्ता कहा है। जो ऐसा जानता है वह सब कर्तृत्वको छोड़ देता है। [साराश यह है कि अज्ञानी अवस्थामें ही परद्रव्यका कर्तृत्व बनता है। जानी होनेपर परद्रव्यका कर्तृत्व नहीं रहता।]

व्यवहारेण दु आदा क्केदि घटपडरथाणि दव्वाणि ।
करणाणि य कम्माणि य णाकम्माणीह विविहाणि ॥६८॥

व्यवहारसे इस लोकमें ऐसा माना जाता है कि आत्मा घट, पट रथ आदि वस्तुओंको तथा इन्द्रियोंको और अनेक प्रकारके कर्मों और नोकर्मोंको करता है।

उक्त व्यवहार यथार्थ नहीं है—

जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज ।
जम्हा ण तम्मओ नेण सो ण तेसि हवदि कत्ता ॥६९॥

यदि आत्मा परद्रव्योंको करे तो वह नियमसे परद्रव्यमय हो जाय। परन्तु यतः वह परद्रव्यमय नहीं होता इसलिये वह उनका कर्ता नहीं है।

जीवो ण क्केदि घड रोव पड रोव सेसगे दव्वे ।
जोगुवआंगा उपादगा य तेसि हवदि कत्ता ॥१००॥

जीव न घटको करता है, न पटको और न गेप द्रव्योंको ही करता है। किन्तु जीवके योग और उपयोग घटादिकी उत्पत्तिमें निमित्त होते हैं और उनका कर्ता जीव है।

जे पुग्गलदव्वाण परिणामा होनि णाणआवरणा ।
ण क्केदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥१०१॥

जो पुद्गल द्रव्योंके परिणाम ज्ञानावरण आदि कर्म हैं उनको आत्मा नहीं करता। जो ऐसा जानता है वह जानी है।

अज्ञानी भी पर भावका कर्ता नहीं है—

ज मावं सुहमन्ट्ठं क्केदि आदा न तस्स खलु कत्ता ।
त तस्स होदि कम्म ना तस्स दु वेदगो अप्पा ॥१०२॥

आत्मा जिस शुभ या अशुभ भावको करता है वह उसका कर्ता होता

हैं और वह भाव उसका कर्म होता है । तथा वह आत्मा उस भावका भोक्ता होता है ।

कोई द्रव्य पर भावको नहीं कर सकता—

जो जग्मि गुणे दब्बे सो अण्णग्मि दु ण सकमदि दब्बे ।

सो अण्णमसकतो कह त परिणामए दब्ब ॥१०३॥

जो द्रव्य जिस द्रव्यमें और गुणमें रहता है वह अन्य द्रव्य और अन्य गुणमें संक्रमण नहीं करता अर्थात् वह अपने स्वभाव और गुणको छोड़कर अन्य द्रव्य और अन्य गुणरूप नहीं बदलता । इस प्रकार अन्यरूपमें संक्रान्त नहीं होता हुआ वह द्रव्य अन्य द्रव्यको कैसे परिणामा सकता है । सारांश यह है कि द्रव्यका जो स्वभाव है उसे कोई भी बदल नहीं सकता । प्रत्येक द्रव्य अपनी मर्यादामें ही रहता है ।

अत आत्मा पुद्गल कर्मका कर्ता नहीं है—

दब्बगुणस्स य आदा ण कुणदि पोगलमयग्मि कम्मग्मि ।

तं उभयमकुव्वतो तग्मि कहं तस्स सो कत्ता ॥१०४॥

आत्मा पुद्गलमय कर्ममें द्रव्यको तथा गुणको नहीं करता । उन दोनोंको नहीं करते हुए वह उसका कर्ता कैसे हो सकता है ?

आत्माको पुद्गल कर्मका कर्ता कहना उपचार मात्र है—

जीवग्मि हेदुभूदे वधस्स दु पस्सिदूण परिणाम ।

जीवेण कद कम्म भण्णदि उवयारमत्तेण ॥१०५॥

जीवके निमित्तभूत होनेपर पुद्गलोंके कर्मबन्धरूप परिणामको देखकर उपचारमात्रसे यह कहा जाता है कि 'जीवने कर्मको किया' ।

दृष्टान्त द्वारा उपचारका स्पष्टीकरण

जोधेहिं कदे जुद्धे राएण कद ति जपदे लोगो ।

तह ववहारेण कद णाणावरणादि जीवेण ॥१०६॥

सैनिकोंके द्वारा युद्ध करने पर लोग ऐसा कहते हैं कि राजाने युद्ध किया । उसी प्रकार व्यवहारसे ऐसा कहा जाता है कि जीवने ज्ञानावरण आदि कर्म किये ।

व्यवहार नयका वक्तव्य

उपादेति कनेदि य नवदि परिणामादि गिरदि य ।

ग्रादा पोगलदद्य वयहारण्यम् वक्तव्य ॥१०७॥

आत्मा पुद्गलद्रव्यको उत्पन्न करता है, वायता है, परिणमाता है और ग्रहण करता है, यह व्यवहार नयका कथन है ।

जह गया वचनाग दोमगुणपादगो त्ति आलविदो ।

तह जीवो वयहारा दद्यगुणपादगो भगिदो ॥१०८॥

जैसे राजाको व्यवहारमें प्रजाके दोषों और गुणोंका उत्पादक कहा जाता है वैसे ही जीवको व्यवहारमें पुद्गलके द्रव्य-गुणोंका उत्पादक कहा है ।

एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु शियमदो तहाऽजीवो ।

अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोक्कम्मकम्माण ॥११४॥

अह पुण अरणो कोहो अण्णुवओगप्पगो हवदि चेदा ।

जह कोहो तह पच्चय कम्म णोक्कम्ममवि अरण ॥११५॥

जैसे उपयोग जीवसे अन्य नहीं हैं वैसे ही यदि क्रोध भी जीवसे अनन्य है अर्थात् एक रूप है तो ऐसी स्थितिमें जीव और अजीव अनन्य ठहरते हैं । और ऐसा होनेपर इस जगतमें जो जीव है वही नियमसे अजीव ठहरा । प्रत्यय, कर्म और नोकर्मको भी एक मानने पर यही दोष आता है । इस दोषके भयसे यदि तेरे मतमें क्रोध अन्य है और उपयोगस्वरूप आत्मा अन्य है तो जैसे क्रोध आत्मासे अन्य है वैसे ही प्रत्यय कर्म और नोकर्म भी आत्मासे अन्य ही हैं ।

पुद्गल द्रव्य परिणामी है—

जीवे ण सय वद्ध ण सय परिणमदि कम्मभावेण ।

जइ पुगल दव्वमिण अप्परिणामी तदा होदि ॥११६॥

कम्मइयवग्गाणसु अपरिणमतीसु कम्मभावेण ।

ससारस्स अभावो पसज्जदे सखसमओ वा ॥११७॥

जीवो परिणामयदे पोगलदव्वाणि कम्मभावेण ।

ते सयमपरिणमते कह णु परिणामयदि चेदा ॥११८॥

अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पोगल दव्व ।

जीवो परिणामयदे कम्म कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥११९॥

णियमा कम्मपरिणद कम्म चिय होदि पोगल दव्व ।

तह त णाणावरणाहपरिणद मुणसु तच्चेव ॥१२०॥

यदि ऐसा माना जाये कि यह पुद्गलद्रव्य जीवमें स्वयं नहीं बंधा और न स्वयं कर्मरूप परिणत होता है तो वह अपरिणामी ठहरता है । तथा कर्मण वर्गणाओके कर्मरूपसे परिणमन न करनेपर संसारके अभाव का प्रसंग आता है अथवा साख्यमतका प्रसंग आता है । यदि ऐसा माना जाता है कि जीव पुद्गल द्रव्योंको कर्मरूपसे परिणमाता है तो यह प्रश्न पैदा होता है कि स्वयं परिणमन न करते हुए पुद्गलद्रव्योंको जीव कैसे परिणमा सकता है? अथवा यदि यह माना जाता है कि पुद्गलद्रव्य स्वयं ही कर्मरूपसे परिणमन करता है तो जीव पुद्गल द्रव्यको कर्मरूपसे परि-

एमाता हे गह कथन मिथ्या ठहरता है । अतः नियमसे कर्मरूप परिणत हुआ पुद्गलद्रव्य ही कर्मरूप होता है । तथा ज्ञानावरणादि रूपसे परिणत हुआ पुद्गलद्रव्य ही ज्ञानावरण आदि हे तेमा जानो ।

जीव भी परिणामी है—

ए सय उडो कम्मे ए सय परिणमदि कोहमादीहि ।
 जए एम बुद्ध जीवो अपरिणामी तदा होदि ॥१२१॥
 अपरिणमतमिह सय जीवे कोहादिएहि भावेहि ।
 समारम्भ अभवो पमज्जदे सयसमया वा ॥१२२॥
 पोगलकम्म कोहो जीव परिणामएदि कोहत्त ।
 त सयमपरिणमत कह एण परिणामयदि कोहो ॥१२३॥
 अह सयमप्या परिणमदि कोहभावेण एम दे बुडो ।
 कोहो परिणामयदे जीव कोहत्तमिदि मिथ्या ॥१२४॥
 कोहुवुत्तो काहो माणुसुत्तो य माणुमेसादा ।
 माउवुत्ता माया लाहवुत्तो हएदि लोण ॥१२५॥

उदयो अमंजमस्स तु ज जीवाण हवेड अविरमण ।
 जो तु कलुसोवओगो जीवाण सो कसाउदओ ॥१३३॥
 त जाण ओगउदय जो जीवाण तु चिट्ठउत्ताओ ।
 सोहणमसोहण वा कायवो विरदिभावो पा ॥१३४॥
 एदेनु हेदुभूदेनु कम्मदयवगणागय ज तु ।
 परिणमदे अट्ठविह गणावरणादि भावेहि ॥१३५॥
 त खलु जीवणिउद कम्मदयवगणागय जया ।
 तहया तु हादि हेदु जीवा परिणामभावाण ॥१३६॥

जीमोसो जो तत्त्वका अज्ञान ह यह अज्ञानका उदय ह । जीमोसो
 जो तत्त्वका अश्रद्धान ह यह मिश्र्यात्वका उदय ह । जीमोसो जो
 अपरिमण अर्थान अत्याग भाव ह यह असमयका उदय ह । जीमोसो
 जो क्लृप्त उपयोग ह यह कपायका उदय ह । जीमोसो जो शुभ अथवा
 अशुभ प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिरूप चेष्टा का उत्साह ह उसे योगका उदय
 जानो । इन उदयोंके हेतुभूत होनेपर जो कर्मण्यवगणारूपमे आया हुआ
 पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरण आदि भावमे आठ प्रकार परिणामन करता ह
 वह कर्मण्यवगणारूपमे आया हुआ द्रव्य जय जीमोसो प्रयत्ना ह तय जीमोसो
 अपने अज्ञानरूप परिणामोसो हतु होता ह । [आशय यह ह कि
 मिश्र्यात्व आदिना उदय पुद्गलका परिणाम ह । उस उदयका
 निमित्त मिलनेपर कर्मण्यवगणारूप पुद्गल स्वयं कर्मरूप परिणामन करते
 आर जीमोसो साथ प्रयत्न ह । तथा उस समय जीमोसो स्वयं ही अश्रद्धान
 आदि रूपमे परिणामन करता ह ।

फटलायेंगे। किन्तु कर्मरूपसे परिणाम तो अपने ही पुद्गलद्रव्यका ही होता है। अतः जीव भावरूप निमित्तके बिना ही कर्मका परिणाम होता है।

यदि जीवसे रागादि परिणाम कर्मके साथ होते हैं अर्थात् जीव और कर्म दोनों मिलकर यदि रागादिरूप परिणाम करने हैं तो जीव और कर्म दोनों ही रागादिरूप परिणाम में भाग लेना पड़ेगा। किन्तु रागादिरूप परिणाम तो अपने ही जीवके ही होते हैं। अतः कर्मके उदयरूप निमित्तके बिना ही जीवके रागादि परिणाम होते हैं। ऐसा मानना चाहिये।

जीवमें कर्मवद् है या अव्यद् ?

जीवे कम्म उद पुट्टु चेदि उदहारणमणिद ।

सुदण्यमस तु जीवे अव्यद् पुट्टु हसि कम्म ॥१४१॥

जीवमें कर्म वद् और असृष्ट है, यह व्यवहार नयका कथन है। जीवमें कर्म अव्यद् और असृष्ट है, यह निश्चय नयका कथन है।

किन्तु समयसार उभयनयार्तात है—

कम्म उदमवद् जीवे एव तु नाणु शयपक्ख ।

पक्खातिस्सतो पुण भण्णदि ना सो समयसारो ॥१४२॥

जीवमें कर्म वद् है अथवा जीवमें कर्म अव्यद् है इस प्रकार ये दोनों नयपक्ष हैं। किन्तु जो पक्षातिश्रान्त हैं, वह समयसार है।

पक्षातिश्रान्तका स्वरूप

दीएह वि शयाणु भण्णिय जाणुह शवर तु समयपटिउद्धो ।

श दु शयपक्ख गिएहदि किंचि पि शयपक्खपरिहीणो ॥१४३॥

आत्माका अनुभव करनेवाला जीव दोनों नयोंके कथनोंको^१ केवल

जानता है। किन्तु नयपक्षसे रहित होता हुआ किसी भी नयका पक्ष ग्रहण नहीं करता।

सम्मदसण्णाराणं एसो लहदि त्ति णवरि ववदेस।

सव्वणयपक्खरहिदो मण्हिदो जो सो समयसारो ॥१४४॥

जो सब नयपक्षोंसे रहित कहा जाता है वही समयसार है। उसीको सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान यह नाम मिलता है।

पुण्य-पाप अधिकार

कर्ममें शुभ अशुभ भेद निरर्थक है—

कम्ममसुह कुसील सुहकम्म चावि जाण्ह सुसील।

कह त होदि सुसील न ससार पवेसेदि ॥१४५॥

अशुभ कर्मको कुशील और शुभ कर्मको सुशील जानो। किन्तु जो संसारमें प्रवेश कराता है वह कर्म सुशील कैसे हो सकता है ?

शुभ अशुभ कर्म बन्धके कारण है—

सोचण्हिय पि णियल वधदि कालायस पि जह पुरिस।

वधदि एव जीवं सुहमसुह वा कद कम्म ॥१४६॥

जैसे सोनेकी वेडी भी पुरुषको बाधती है और लोहेकी वेडी भी पुरुषको बाधती है। उसी प्रकार किये हुए शुभ और अशुभकर्म जीवको बाधते हैं।

अतः दोनों त्याज्य हैं—

तम्हा तु कुसीलेहि य राय मा कुण्ह मा व ससग्ग।

साहीणो हि विणासो कुसीलससगारागेण ॥१४७॥

अतः दोनों प्रकारके कुशील कर्मोंके साथ न राग करो और न उनका ससर्ग करो . क्योंकि कुशीलोंका समर्ग करनेसे तथा उनसे राग करनेसे स्वाधीनताका विनाश होता है ।

दृष्टान्त द्वारा समर्थन

जह्णाम को वि पुरिमो कुच्छियमील जण वियाणित्ता ।
वज्जेदि तेण्ण नमय सग्गमा गयकरण न ॥१४८॥
एमेव कम्मपयटीसीलगहा । च कुच्छिद गाउ ।
वज्जति परिहरति य तम्मग्ग सप्पवरया ॥१४९॥

जैसे कोई पुरुष ग्योटी आदतवाले मनुष्योंको जानकर उसके साथ समर्ग और राग करना छोड़ देता है । वैसे ही अपने स्वभावमें लीन पुरुष कर्म प्रकृतियोंके शील-स्वभावको कुत्सित जानकर उनका समर्ग छोड़ देते हैं और उनसे दूर रहते हैं ।

आगमने समर्थन

रत्तो ववदि कम्म मु चदि जीवो विरागवपन्नो ।
एसो जिण्णवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥१५०॥

रागी जीव कर्मका बन्ध करता है और विरागसे सम्पन्न जीव कर्म बन्धनसे छूट जाता है । यह जिन भगवानका उपदेश है । अतः कर्मोंमें राग मत करो ।

ज्ञान की मोक्षका कारण है—

परमट्टो रल्लु समत्थो सुद्धो नो केवली मुणी गायी ।
तम्हि ट्टिदा सहावे मुणिण्णो पावति णिव्वाण ॥१५१॥

निश्चयसे जो परमार्थ है वही समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, शानी है । उस परमार्थ स्वभावमें स्थित मुनिजन निर्वाणको प्राप्त करते हैं ।

परमट्टम्हि दु अट्टिदो जो कुण्णदि तवं वद च धारेह ।
त सव्व बालतव बालवद विंति सव्वण्हू ॥१५२॥

जो परमार्थमें स्थित नहीं है, वह जो तप करता है और व्रत धारण करता है, उस सबको सर्वज्ञदेव बालतप और बालव्रत कहते हैं ।

वदणियमाणि धरता सीलाणि तद्वा तवं च कुञ्चता ।

परमद्ववाहिरा जे णिञ्जाण ते ण विदनि ॥१५३॥

व्रत-नियमोंको धारण करते हुए आर शीलों तथा तपका आचरण करते हुए भी जो परमार्थमें बाहर हैं, अर्थात् परमार्थके ज्ञान आर श्रद्धानसे ग्रन्थ हैं, वे निर्वाणको प्राप्त नहीं कर सकते ।

पुण्य ससारका कारण है, मोक्षका नहीं—

परमद्ववाहिरा जे ते अण्णाण्णेण पुण्णमिच्छति ।

ससारगमणहेटुं वि मोक्खहेटुं अजाणना ॥१५४॥

जो परमार्थसे बाहर हैं, वे मोक्षके कारणको नहीं जानते हुए, अज्ञान-वश ससार भ्रमणके कारणभूत भी पुण्यको चाहते हैं ।

मोक्षका कारण

जीवादीसदृश सम्मत्त तेसिमधिगमो णाण ।

रायादीपरिहरण चरण एसो दु मोक्खपहो ॥१५५॥

जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान सम्यक्त्व हे । उनका जानना ज्ञान ह और रागादिका त्याग चारित्र्य है । ये तीनों मोक्षका मार्ग हैं ।

विद्वानों और यतियोंमें भेद

मोक्षूण णिच्छयट्ट ववहारेण विट्ठा पवट्ट ति ।

परमद्वमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खओ विहिओ ॥१५६॥

विद्वान लोग निश्चयनयके विषयको छोड़कर व्यवहारसे प्रवृत्ति करते हैं । किन्तु परमार्थका आश्रय लेनेवाले यतियोंके ही कर्मोंका क्षय होता है, ऐसा आगमका विधान है ।

कर्म मोक्षके कारणोंको दायित्व है—

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणाच्छरणो^१ ।

मिञ्चुत्तमलोच्छरण तह सम्मत्त खु णायव्व ॥१५७॥

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणाच्छरणो^२ ।

अण्णाणमलोच्छरण तह णाण होदि णायव्व ॥१५८॥

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणाच्छरणो^३ ।

कसायमलोच्छरण तह चारित्त पि णायव्व ॥१५९॥

जैसे वस्त्रकी सफेदी मैलके संसर्गसे व्याप्त होकर नष्ट हो जाती है वैसे ही मिथ्यात्वरूपी मैलके संसर्गसे व्याप्त हुआ सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है ऐसा जानना चाहिये। जैसे वस्त्रकी सफेदी मैलके संसर्गसे व्याप्त होकर नष्ट हो जाती है वैसे ही अज्ञानरूपी मैलके संसर्गसे व्याप्त हुआ ज्ञान नष्ट हो जाता है ऐसा जानना चाहिये। जैसे वस्त्रकी सफेदी मैलके संसर्गसे व्याप्त होकर नष्ट हो जाती है वैसे ही कषायरूपी मैलके संसर्गसे व्याप्त हुआ चारित्र भी नष्ट हो जाता है ऐसा जानना चाहिये।

कर्म स्वयं ही मन्धरूप है—

सो सव्वणाणदरिसी कम्मरण्ण णियेणवन्धुरणो ।

ससारसमावणो ण वि जाणदि सव्वदो सव्व ॥१६०॥

आत्मा स्वभावसे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। किन्तु अपने कर्मरूपी रजसे व्याप्त होनेके कारण संसार अवस्थाको प्राप्त हुआ पूरी तरहसे सबको नहीं जानता।

कर्म मोक्षके कारणोंके विनाशक है—

सम्मत्तपडिणिब्रद्ध मिच्छत्त जिणवरेहि परिकहिद ।

तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिट्ठित्तिणादव्वो ॥१६१॥

णाणस्स पडिणिब्रद्ध अणणाण जिणवरेहि परिकहिद ।

तस्सोदयेण जीवो अणणाणी होदि णादव्वो ॥१६२॥

चारित्तपडिणिब्रद्ध क्साय जिणवरेहि परिकहिद ।

तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णादव्वो ॥१६३॥

मिथ्यात्व सम्यक्त्वको रोकनेवाला है ऐसा जिनवर देवने कहा है। उसके उदयसे जीव मिथ्यादृष्टि होता है ऐसा जानना। अज्ञान ज्ञानका रोकने वाला है ऐसा जिनवर भगवानने कहा है। उसके उदयसे जीव अज्ञानी होता है ऐसा जानना। कषाय चारित्रको रोकती है ऐसा जिनवर भगवानने कहा है। उसके उदयसे जीव अचारित्री—चरित्रहीन होता है ऐसा जानना।

आस्रव-अधिकार

आस्रवका स्वरूप

मिच्छुत्त अविरमण कसायजोगा य सण्णसण्णा दु ।
बहुविहमेया जीवे तस्सेव अण्णपरिणामा ॥१६४॥
णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारण होति ।
तेसिं पि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥१६५॥

मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग चेतन भी हैं और अचेतन भी हैं। इनके अनेक भेद हैं। ये सब जीवमे होते हैं और जीवके ही अनन्य परिणाम हैं। तथा वे ज्ञानावरण आदि कर्मोंके कारण होते हैं। और उनका कारण रागद्वेषादि भावोंका कर्ता जीव होता है।

ज्ञानीके उनका अभाव है—

णत्थि दु आसववघो सम्मादिट्ठिस्स आसवणिरोहो ।
सते पुव्वणिबद्धे जाणदि सो ते अब्रधतो ॥१६६॥

सम्यग्दृष्टीके आस्रव पूर्वक बन्ध नहीं होता, क्योंकि उसके आस्रवका निरोध अर्थात् संवर होता है। वह नवीन कर्मोंको नहीं बाधता हुआ पहले बंधे हुए कर्मोंको, जो सत्तामे स्थित हैं, जानता है।

राग द्वेष मोह ही आस्रव हैं—

भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु बधगो भण्णिदो ।
रागादिविपमुक्को अब्रधगो जाणगो णवरि ॥१६७॥

जीवके द्वारा किये गये रागादियुक्त भावको बंधक कहा है। और रागादिसे रहित भाव बन्धक नहीं है, केवल ज्ञायक है।

राग द्वेषसे रहित भावकी उत्पत्ति

पक्के फलमि पडिदे जह ण फलं वज्झदे पुणो विंते ।
जीवस्स कम्मभावे पडिण ण पुणोदयमुवेह ॥१६८॥

जैसे पके हुए फलके गिरजानेपर वह फल पुनः वृत्तमे नहीं बंधता । वैसे जीवके कर्मभावकी निजरा हो जानेपर वह पुनः उदयको प्राप्त नहीं होता ।

ज्ञानीके द्रव्यास्रवका अभाव है —

पुनर्वीपित्तमाणा पुव्वणिबद्धा दु पचाया तस्स ।

कम्मसरीरेणा दु ते उद्धा सव्वे वि णाणिस्म ॥१६६॥

उम ज्ञानीके पहले बंधे हुए मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योगरूप द्रव्यप्रत्यय मिट्टीके ढंलेके समान अकिञ्चित्कर हैं । तथा वे सब चार्मण शरीरके माय सम्यद्ध हैं (जीवके साथ नहीं) ।

ज्ञानी निरास्रव क्यों है ?

चहुविह अण्येयभेऽ उधत्ते णाणादसणगुणेहि ।

समए समए बग्घा तेण अवधो त्ति णाणी दु ॥१७०॥

चूँकि मिथ्यात्व अविरति कपाय और योगके भेदसे चार प्रकार का द्रव्यप्रत्यय ज्ञान और दर्शन गुणोंके द्वारा प्रति समय अनेक प्रकारके कर्मोंको बाधता है । अर्थात् उदयागत कर्म जीव के ज्ञान और दर्शन गुणोंको अज्ञान रूपसे परिणामाते हैं और अज्ञानभाव रूपसे परिणत ज्ञान और दर्शनगुण बन्धके कारण होते हैं । अतः ज्ञानी को अवंधक कहा है ।

ज्ञानगुण का परिणामन बन्धका कारण कैसे है ?

बग्घा दु जहणणादो णाणागुणादो पुणा वि परिणामदि ।

अण्णत्त णाणागुणो तेण दु सो वधगो भणिदो ॥१७१॥

चूँकि ज्ञान गुण जघन्य ज्ञान गुणसे भी पुनः अन्यरूप परिणामन करता है । अर्थात् जब तक ज्ञानगुण जघन्य रहता है तब तक उसका पुनः पुनः अन्यरूप परिणामन हुआ करता है । और यथाख्यात चारित्ररूप अपस्था से नीचे राग का सद्भाव अवश्य रहता है, अतः उस ज्ञान गुणको वधक कहा है ।

तब ज्ञानी निरास्रव कैसे है ?

दंसणाणाचरित्तं न परिणमदे जहणमावेण ।

णाणी तेण दु वज्झदि पुमालकम्मेणा विविहेण ॥१७२॥

यतः ज्ञान दर्शन और चारित्र्य जवन्य रूपसे परिणामन करते हैं।
 कुमलिये जानी अनेक प्रकारके पुद्गल कर्मोंसे बधता है। आशय यह है
 कि जब तक जानी जानको जवन्य रूपसे जानता देखता और आचरता
 है तब तक पुद्गलकर्मका बध होता है अतः जो साचान जानीभूत है वह
 निरास्रव है।

ऐसी स्थितिमें सम्यग्दृष्टीको अवधक कहनेका कारण -

सत्त्वे पुष्पगणिवद्धा तु पञ्चया सति सम्मदिद्विस्स ।

उपश्रोगपाश्रोग गते कम्मभावणा ॥१७३॥

सती तु गिरुभोजा वाला इत्थी जहे पुरिसस्स ।

बधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह एरस्स ॥१७४॥

हीदूण गिरुभोजा तह बधदि जह हवति उवभोजा ।

सत्तद्विहा भूदा शाणावरणादिभावेहि ॥१७५॥

एदेषा कारणेणा तु सम्मदिद्वी अवधगो भण्णिदो ।

आसवभावाभावे शा पञ्चया बवगा भण्णिदा ॥१७६॥

सम्यग्दृष्टीके पहले बधे हुए सब प्रत्यय हैं और उपयोगके प्रयोगानुसार
 वे कर्मरूपसे बध करते हैं। किन्तु सत्ता अवस्थामे वे निरुपभोग्य हैं। जैसे
 लोकमें वाला स्त्री पुरुषके भोगने योग्य नहीं होती। जब वे प्रत्यय भोगने योग्य
 होते हैं अर्थात् उदयागत होते हैं तो बध कराते हैं, जैसे तरुणी स्त्री पुरुषको
 बाधती है। निरुपभोग्य होकर वे प्रत्यय जिस रूपसे भोगने योग्य
 होते हैं उसी रूपमें ज्ञानावरणादिरूपसे सात प्रकारके अथवा आठ प्रकारके
 कर्मोंका बन्ध कराते हैं। इस कारणसे सम्यग्दृष्टीको अवधक कहा है।
 क्योंकि आस्रवभावके अभावमें प्रत्ययोंको बन्धक नहीं कहा है। आशय यह
 है कि पुद्गलकर्मरूप द्रव्यप्रत्यय पहले निरुपभोग्य रहते हैं-उदयकाल आने-
 पर उपभोगयोग्य होते हैं। किन्तु ऐसा होने पर भी कर्मके उदयसे होनेवाले
 जीवके भावोंके निमित्तसे ही वे कर्मबन्ध कराते हैं। किन्तु कर्मके उदयके कार्य
 राग द्वेष मोहरूप आस्रवभावके अभावमें द्रव्य प्रत्यय बन्धके कारण नहीं हैं।

उक्त बातका ही समर्थन करते हैं-

रागो दोसो मोहो य आसवा शास्सि सम्मदिद्विस्स ।

तम्हा आसवभावेण विणा हेदू शा पञ्चया होंति ॥१७७॥

ऐदू चतुर्विधो अर्द्धाग्रस्तः कारणं यदि ।

तेहि पि य रागादी तेषामभावे च प्रकृति ॥१७८॥

राग, द्वेष, और मोह ये आत्मव सन्त्यग्दृष्टीके नहीं हैं। इसलिये आत्मव भावके विना द्रव्य प्रत्यय कर्मबन्धके कारण नहीं होते। मिथ्यात्व आदि चार प्रकारके हेतु आठ प्रकारके कर्मबन्धके कारण होते हैं और उन मिथ्यात्व आदि द्रव्य प्रत्ययोंके कारण रागादि भाव होते हैं। रागादिभावोंका अभाव होने पर कर्मबन्ध नहीं होता।

पुन रष्टान्त द्वारा समर्थन करते हैं —

जह पुरिनेणाहारो गहिदो परिणामदि सो अण्येयविह ।

मसबसाकहिरादी भावे उदरगिसजुता ॥१७९॥

तह ग्रागिस्तु दु पुव जे उछा पन्चया चतुर्विधं ।

बज्जते कम्म ते रायपरिहीणाटु त जीवा ॥१८०॥

जैसे पुरुषके द्वारा ग्रहण किया गया आहार उदरगिसे संयुक्त होकर मांस, चर्मा, रुधिर आदि अनेक भावरूप परिणमन करता है। वैसे ही जानीके पहले जो मिथ्यात्व आदि द्रव्य प्रत्यय बंधे थे वे (जीवके रागादि भावोंसे संयुक्त होकर) अनेक प्रकारके कर्मबन्धको करते हैं। किन्तु ऐसे जीव शुद्धनयसे हीन होते हैं। अर्थात् शुद्धनयसे च्युत होनेपर जानीके कर्मबन्ध होता है।

संवर-अधिकार

समस्त कर्मोंके संवरका उत्तम उपाय भेद विज्ञान है अतः सबसे प्रथम भेद विज्ञानका अभिनन्दन करते हैं।

उवओगे उवओगो कोहादितु एत्थि की वि उवओगो ।

कोहो कोहे चेव हि उवओगे एत्थि खलु कोहो ॥१८१॥

अद्विपे कम्मे शोकम्मे चावि एत्थि उवओगो ।

उवओगमि य कम्म शोकम्म चावि एत्थि ॥१८२॥

निर्जरा अधिकार

उपभोगमिदियेहि दन्वाणमचेदणाणमिदराण ।

ज कुणदि सम्मदिट्ठी त सव्व शिज्जरणिमित्त ॥१६३॥

सम्यग्दृष्टी जो इन्द्रियोके द्वारा अचेतन तथा चेतन पदार्थोंका उपभोग करता है वह सब निर्जराका निमित्त है ।

भाव निर्जराका स्वरूप

दव्वे उवमु जते णियमा जायदि सुह च दु क्खं वा ।

त सुहदुक्खमुदियण वेददि अह शिज्जर जादि ॥१६४॥

द्रव्यका उपभोग करने पर नियमसे सुख अथवा दुःख होता है । और उस उदयागत सुख दुःखको जीव वेदन करता है । तदनन्तर वह निर्जराको प्राप्त हो जाता है ।

ज्ञानकी सामर्थ्य

जह विसमुवभुजतो वेज्जो पुरिसो ण मरणमुवयादि ।

पोगालकम्मसुदय तह भुजदि णेव वज्झदे णाणी ॥१६५॥

जैसे वैद्य पुरुष विपको खाते हुए भी मरणको प्राप्त नहीं होता वैसे ही ज्ञानी पुद्गल कर्मोंके उदयको भोगता है, किन्तु कर्मसे नहीं बधता ।

जह मज्ज पिवमाणो अरदीभावेण मज्जदि ण पुरिसो ।

दव्वुवभोगे अरदो णाणी वि ण वज्झदि तहेव ॥१६६॥

जैसे कोई पुरुष अरुचि पूर्वक मद्यपान करता हुआ बद्धोश नहीं होता वैसे ही द्रव्यके उपभोगमें अनासक्त ज्ञानी भी कर्मसे बद्ध नहीं होता ।

मेवतो वि ण मेवदि असेवमाणो वि सेवगो कोडं ।

पगरणचेट्ठा कस्स वि ण य पायरणो त्ति सो होदि ॥१६७॥

कोई तो विषयोका सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता और कोई निषयोंका सेवन नहीं करते हुए भी सेवन करता है । जैसे कोई पुरुष गिराहादि प्रकरणमें लगा होने पर भी उस कार्यका स्वामी न होनेसे विवाहादि प्रकरणका कर्ता नहीं होता ।

सम्यग्दृष्टीका भाव

उदयविवागो विविहो कम्माण वणिणञ्चो निणवरेहि ।
ण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमिक्को ॥१६८॥

कर्मोंके उदयका विपाक जिनेन्द्रदेवने अनेक प्रकारका कहा है । किन्तु वे सब मेरे स्वभावरूप नहीं हैं । मैं तो एक ज्ञायकभाव हूँ ।

पुग्गलकम्म रागो तस्स विवागोदञ्चो हवदि एसो ।
ण दु एस मज्झ भावो जाणगभावो दु अहमिक्को ॥१६९॥

राग नामक पुद्गलकर्म हे । उसीके उदयके विपाकसे यह रागरूप भाव होता है । यह मेरा भाव नहीं है । मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ ।

एवं सम्मादिट्ठी अप्पाण मुणदि जाणगसहाव ।
उदय कम्मविवाग य मुञ्चदि तच्च वियाणतो ॥२००॥

इस प्रकार सम्यग्दृष्टी अपनेको ज्ञायक स्वभाव जानता है । और तत्त्वको जानता हुआ कर्मके विपावरूप उदयको छोड़ता है अर्थात् उसमें ममत्वबुद्धि नहीं करता ।

रागी सम्यग्दृष्टी नहीं है —

परमाणुमित्तय पि हु रागादीण तु विज्जे जस्स ।
ण वि सो जाणदि अप्पाणयं तु मव्वागमधरो वि ॥२०१॥
अप्पाणमयाणतो अणप्पय चावि सो अयाणतो ।
कह होदि सम्मादिट्ठी जीवाजीवे अयाणतो ॥२०२॥

जिसके परमाणु बराबर भी रागादि भाव विद्यमान हैं, वह समस्त आगमका धारी होते हुए भी आत्माको नहीं जानता । और आत्माको नहीं जानता हुआ वह अनात्मा-आत्मासे भिन्न पदार्थोंको भी नहीं जानता । इस तरह जब वह जीव और अजीव तत्त्वको नहीं जानता तो वह सम्यग्दृष्टी कैसे हो सकता है ?

आदमिह दव्यभावे अपदे मोत्तूण गिरह तह णियद ।
थिरमेगमिम भाव उवलम्भत सहावेण ॥२०३॥

आत्मामे अपदभूत द्रव्यकर्मों और भावकर्मोंको छोड़कर, स्वभावरूपसे अनुभूयमान नियत, स्थिर इस एक आत्मभावको ही ग्रहण करो ।

आमिणि सुदोहि मण केवल च त होदि एक्कमेव पद ।
सो एसो परमट्टो ज लहिदु णिचुटि जादि ॥२०४॥

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवल ज्ञान ये सब एक ही पद हैं (क्योंकि ज्ञानके सब भेद एक ज्ञानरूप ही हैं)। यही वह परमार्थ है जिसको प्राप्त करके आत्मा निर्वाण प्राप्त करता है ।

णाणगुणेण^१ विहीणा एद तु पद वहु वि ण लभते ।
त गिएह^२ णियदमेद^३ जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्ख ॥२०५॥

ज्ञान गुणसे रहित बहुतसे जीव इस ज्ञानपदको प्राप्त नहीं करते । अतः यदि कर्मोंसे छूटना चाहता है तो इस नियत ज्ञानपदको ग्रहण कर ।

एदग्धि रदो णिच्च मत्तुट्टो होहि णिच्चमेदग्धि ।
एदेण होहि तित्तो होहदि^१ तुह उत्तम सोक्ख ॥२०६॥

हे भव्य ! तू इस ज्ञानमें सदा लीन हो, इसीमें सदा सन्तुष्ट रह, इसीसे तृप्त हो । ऐसा होनेसे तुझे उत्तम सुख प्राप्त होगा ।

को णाम भणिल्ल एहो परदव्व मम इम हवदि दव्व ।
अप्पाणमण्यो परिग्गह तु णियद वियाणतो ॥२०७॥

अपनी आत्माको ही नियमसे अपना परिग्रह जानता हुआ कौन जानी ऐसा कहेगा कि यह पर द्रव्य मेरा द्रव्य है ?

मज्झ परिग्गहो जदि तदो अहमजीविद तु गच्छेल्ल ।
णादेव अह उग्धा तग्धा ण परिग्गहो मज्झ ॥२०८॥

यदि पर द्रव्य मेरा परिग्रह है तो मैं जड़पनेको प्राप्त हुआ । किन्तु मैं तो ज्ञाता ही हूँ अतः परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है ।

छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पलथ ।
जग्धा तग्धा गच्छदु तद्वा वि ण परिग्गहो मज्झ ॥२०९॥

कोई छेदन करो, वा भेदन करो, वा कोई उठाकर ले जाओ, अथवा

१ -गुणेहि, ता० वृ० । २ सुपदमेद, ता० वृ० । ३ 'तो होहदि', ता० वृ० ।

प्रलयको प्राप्त होओ, अथवा यह वह जाओ, तथापि परदृश्य मेरा परिग्रह नहीं है।

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो शाणी य णिच्छदे धम्म ।

अपरिग्रहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१०॥

जिसको इच्छा नहीं है उसको अपरिग्रही कहा है। और ज्ञानी धर्मकी इच्छा नहीं करता, अतः ज्ञानीके धर्मका परिग्रह नहीं है। वह तो धर्मका केवल ज्ञायक है।

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो शाणी य णिच्छदि अधम्म ।

अपरिग्रहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२११॥

जिसके इच्छा नहीं है उसे अपरिग्रही कहा है। और ज्ञानी अधर्मकी इच्छा नहीं करता, अतः उसके अधर्मका परिग्रह नहीं है। वह तो उसका ज्ञाता है।

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो शाणी य णिच्छदे असण ।

अपरिग्रहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१२॥

जिसके इच्छा नहीं है उसे अपरिग्रही कहा है। और ज्ञानी भोजनकी इच्छा नहीं करता अतः उसके भोजनका परिग्रह नहीं है। वह तो उसका ज्ञातामात्र है।

अपरिग्रहो अणिच्छो 'भणितो शाणी य णिच्छदे पाणं ।

अपरिग्रहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१३॥

जिसके इच्छा नहीं है उस अपरिग्रही कहा है। और ज्ञानी पीनेकी वस्तुकी इच्छा नहीं करता। अतः उसके पानका परिग्रह नहीं है। वह तो उसका ज्ञायकमात्र है।

। 'एमादिण दु विविहे सव्वे भावे य णिच्छदे शाणी ।

जाणगभावो णियदो णीरालवो य सव्वत्थ ॥२१४॥

इत्यादिक अनेक प्रकारके सब भावोंकी ज्ञानी इच्छा नहीं करता। वह सर्वत्र निरालम्ब होता हुआ नियमसे ज्ञायकभावरूप ही है।

१ 'भणितो पाण च णिच्छदे शाणी' —ता० वृ० । २ 'इव्वाहु एदु'-
ता० वृ० ।

ज्ञानीके भोगोंकी इच्छा भी नहीं है -

उप्यण्योदयभोगो वियोगबुद्धीए तस्स सो णिच्च ।

कखामणागदस्स य उदयस्स या कुव्वदे णाणी ॥२१५॥

उत्पन्न हुआ कर्मके उदयका भोग ज्ञानीके सदा विराग बुद्धिसे ही होता है । और अनागत उदय की इच्छा ज्ञानी नहीं करता । अर्थात् ज्ञानी-की प्राप्त हुए भोगमें तो हेय बुद्धि रहती है और आगामी भोगोंकी वह इच्छा नहीं करता ।

जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उभय ।

त जाणगो दु णाणी उभय पि या कलह कया वि ॥२१६॥

जो अनुभवन करता है और जो अनुभव किया जाता है ये दोनों वेदक भाव और वेद्यभाव प्रतिलक्षण विनाशी हैं । ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कभी भी उन दोनों भावोंकी इच्छा नहीं करता ।

बधुवभोगणिमित्ते अज्झवसाणोदएसु णाणिस्स ।

ससारदेहविसएसु शेव उपपज्जेदे रागो ॥२१७॥

बन्ध और उपभोगके निमित्त ससार सम्बन्धी और शरीर सम्बन्धी अध्यवसानोके उदयमें ज्ञानीको राग उत्पन्न नहीं होता । आशय यह है कि कुछ अध्यवसान तो शरीरसम्बन्धी होते हैं और कुछ अध्यवसान संसार सम्बन्धी होते हैं । संसार सम्बन्धी अध्यवसान तो बन्धके निमित्त हैं और शरीरसम्बन्धी अध्यवसान भोगमें निमित्त हैं । बन्धमें निमित्त अध्यवसान तो रागद्वेष मोह आदि हैं और उपभोगमें निमित्त अध्यवसान सुख दुःखादि हैं । इन सबमें ही ज्ञानी राग नहीं करता ।

णाणी रागपज्जहो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।

णो लिप्पदि 'रजएण दु क्हममज्जे जहा कणय ॥२१८॥

अणणाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।

लिप्पदि कम्मरण दु क्हममज्जे जहा लोह ॥२१९॥

ज्ञानी सब द्रव्योंमें रागादि नहीं करता अतः कीचड़में पड़े हुए सुवर्ण की तरह वह कर्मोंके मध्यमें रहते हुए भी कर्मरूपी रज से लिप्त नहीं

होता । किन्तु अज्ञानी सवद्रव्योंमें रागी होता है । अतः कीचड़में पड़े हुए लोहकी तरह कर्मोंके मध्यमे स्थित अज्ञानी कर्मरूपी रजसे लिप्त होता है ।

शखके दृष्टान्त द्वारा ज्ञानीके बन्धका अभाव बतलाते हैं —

भु जतस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दव्वे ।
सखस्स सेदभावो ण वि सक्खदि किएहगो काउ ॥२२०॥
तह णाणिस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दव्वे ।
भु जतस्स वि णाण 'ण सक्खमणणाद शेदु ॥२२१॥
जइया स एव सखो सेदमहाव तय पजहिदूण ।
गच्छेज्ज किएहभाव तइया सुधत्तण पजहे ॥२२२॥
तह णाणी वि हु जइया णाणसहावत्तय पयहिदूण ।
अणणाणेण परिणदो तइया अणणाणाद गच्छे ॥२२३॥

जैसे, मचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त अनेक द्रव्योंको भोगते हुए भी शखके श्वेतपनको कोई काला नहीं कर सकता । उसी प्रकार अनेक प्रकारके सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त द्रव्योंको भोगते हुए भी ज्ञानीके ज्ञानको अज्ञानरूप नहीं किया जा सकता । और जब वही शख अपने श्वेतपनेको छोड़कर कृष्णपनेको प्राप्त होता है तो श्वेतपनेको छोड़ देता है । वैसे ही ज्ञानी भी जब अपने ज्ञानस्वभ वको छोड़कर अज्ञान रूपसे परिणमन करता है तब अज्ञानपनेको प्राप्त होता है ।

पुरिसो जह को वि इह वित्तिणिमित्त वु सेवए राय ।
तो सो वि देइ राया विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२४॥
एमेव नीवपुरिसो कम्मरय सेवदे सुहणिमित्त ।
'तो सो वि देइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२५॥
जह पुण सो* न्यि पुरिसो वित्तिणिमित्त ण सेवए राय ।
तो सो ण देइ राया विविहे* भोए सुहुप्पाए ॥२२६॥

१ 'ण वि सक्खदि रागदो शेदु'—ता० वृ० । २ 'तो सो वि कम्मरायो देदि सुहुप्पादगे भोगे'—ता० वृ० । ३ 'सो चेव णारो'—ता० वृ० । ४ 'विविहसुहुप्पादगे भोगे'—ता० वृ० ।

एमेन मम्मदिट्ठी विमयत्थ नेवए एा कम्मरए ।

तो सो एा देह कम्मो विविहे भोए सुहृगए ॥२१७॥

जैसे उस लोकमें कोई पुष्प आजीविकाके लिए राजाकी सेवा करता है तो वह राजा भी उस पुष्पको सुगंध देनेवाले अनेक प्रकारके भोग देता है । इसी तरह जीव पुष्प सुगंधके लिये कर्मरूपी राजकी सेवन करता है तो वह कर्म भी सुगंध देनेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको देता है । तथा जैसे वही पुष्प अजीविकाके लिए राजाकी सेवा नहीं करता तो वह राजा भी सुगंध देनेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको नहीं देता । इसी तरह मम्मदिट्ठी विषयोके लिये कर्मरजका सेवन नहीं करता तो वह कर्म भी सुख उत्पन्न करनेवाले अनेक प्रकारके भोगों को नहीं देता ।

सम्यग्दर्शनके आठ गुणोंमेंसे नि शक्ति गुणका कथन

मम्मादिट्ठी जीवा णिस्सका होंति णिब्बया तेरा ।

सत्तभयविप्पमुच्छा जम्हा तम्हा दु णिस्सका ॥२१८॥

सम्यग्दर्शी जीव निःशंक होते हैं । और चूंकि वे निःशंक होते हैं इसीसे निर्भय होते हैं । और चूंकि वे इस लोकका भय, परलोकका भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय, और आकस्मिक भय, इन सात भयोंसे मुक्त होते हैं इसी कारणसे वे निःशंक होते हैं ।

जो चत्तारि ।व पाए छिदादि ते 'कम्मवधमोहकरे ।

सो णिसको चेदा सम्मादिट्ठी मुण्येव्वो ॥२१९॥

जो कर्मबन्धसम्बन्धी मोहको करनेवाले मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और योग इन चारों ही पायोंको काट डालता है उस निःशंक चेतयिता आत्माको सम्यग्दर्शी जानना चाहिये ।

नि काञ्चित् गुणका कथन

जो^१ दु एा करेदि कए कम्मफलेसु तह सव्वधम्मेषु ।

सो णिक्खो चेदा सम्मादिट्ठी मुण्येव्वो ॥२२०॥

जो सब कर्मोंके फलोंमें और सब वस्तुधर्मोंमें आकाक्षा नहीं रखता

१ 'कम्ममोह बाधकरे'—ता० वृ० । २ 'जो एा करेदि टु'—ता० वृ० ।

अर्थात् उनकी इच्छा नहीं करता, उस आकाशा रहित आत्माको सम्यग्दर्शी जानना चाहिये ।

निर्विचिक्लिप्ता गुणका कथन

जो गुणैर्दिगुल्लु चेदा मन्वेसिनेव भम्माण् ।

सो गलु निर्विचिक्लिप्ता सम्मादिट्ठी मुण्येय्वो ॥२३१॥

जो आत्मा सभी वस्तुधर्मोंके प्रति ग्लानि नहीं करता उस निर्विचिक्लिप्ता गुणके धारीको सम्यग्दर्शी जानना चाहिये ।

अमूढदृष्टी गुणका कथन

जो दवर अमूढनां चेदा 'सदिट्ठी ग्दयभावेण् ।

सो गलु अमूढदिट्ठी सम्मादिट्ठी मुण्येय्वो ॥२३२॥

जो चेतयिता आत्मा सब भावोंमें अमूढ है, यथार्थ दृष्टियाला है उस अमूढदृष्टिको सम्यग्दर्शी जानना चाहिये ।

उपगृहण गुणका कथन

जो सिद्धभक्तिपुत्तो उपगृहणगो दु मन्वधम्माण् ।

सो उपगृहणगारी सम्मादिट्ठी मुण्येय्वो ॥२३३॥

जो मित्रभक्तिके युक्त है और मित्रव्यात्य रागादि विभावस्वरूप सब धर्मों-का उपगृहक अर्थात् प्रच्छादक अथवा मिनाशक है । उस उपगृहणकारीको सम्यग्दर्शी जानना चाहिये ।

स्थिति करण गुणका कथन

उम्ममा गच्छत्त 'सग पि मग्गे ठवेदि जो अप्पा ।

सो ठिदिकरणपुत्तो सम्मादिट्ठी मुण्येय्वो ॥२३४॥

जो आत्मा उन्मार्गमें जाते हुए अपनेको भी मार्गमें स्थापित करता है उस स्थितिकरण गुणसे युक्त आत्माको सम्यग्दर्ष्टि जानना चाहिये ।

वात्सल्य गुणका कथन

जो कुरादि वच्छलत्त तिण्ह साहूरा मोक्खमग्गाम्मि ।

सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुण्येय्वो ॥२३५॥

१ सवेसु कम्मभावेसु—ता० वृ० । २ 'सिवमग्गे जो ठवेदि अप्पाण'—ता० वृ० ।

अर्थान् शस्त्र संचालन करता है। तथा ताड़, तम्बाखु, केला, वास, अशोक आदिके वृक्षोंका छेदन भेदन करता है। और इस तरह सचेतन और अचेतन द्रव्यों का उपघात करता है। इस तरह नाना प्रकारके साधनोंके द्वारा उपघात करनेवाले उस मनुष्यके धूलसे धूगरित होनेका क्या कारण है यह निश्चयसे विचार करो। उस मनुष्यके शरीरमें जो तेल आदि स्निग्धपदार्थ लगा हुआ है उसके द्वारा ही वह धूलसे सम्बद्ध होता है, यह निश्चयसे जानना चाहिये। भेष शारीरिक चेष्टाओंके द्वारा वह धूलसे लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार बहुत प्रकारकी चेष्टाओंको करता हुआ मिथ्यादृष्टि अपने उपयोगमें रागादि भावोंको करता है और इसीसे वह कर्मरूपी रजसे लिप्त होता है।

सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता

नह पुण सो चेव गुरो शेहे सव्वम्हि अवणिये सते ।
 रेणुयहुलम्मि ठाणे करेदि सत्थेहि वायाम ॥२४२॥
 छिंददि भिंददि य तहा तालीतलकदलिवसपिंडीओ ।
 सच्चित्ताचित्ताण करेदि दग्गाणमुवघाद ॥२४३॥
 उवघाद कुब्जतस्स तस्स गाणाविहेहिं करणेहिं ।
 णिच्छयदो वित्तिज्जट्ट किं पच्चयगो ण रयवधो ॥२४४॥
 जो सो^१ तु शेहभावो तस्सि गुरे तेण तस्स रयवधो ।
 णिच्छयदो विण्णोय ण कायचेट्ठाहिं सेसाहिं ॥२४५॥
 एव सम्मादिट्ठी वट्ट तो बहुविहेसु नोगेसु ।
 अकरतो उवओगे रागादी ण^२ लिप्पदि रएण ॥२४६॥

किन्तु जब वही मनुष्य समस्त तेल आदि स्निग्ध पदार्थोंको शरीरसे दूर करके, धूलसे भरे हुए स्थानमें शस्त्रोंके द्वारा व्यायाम करता है। तथा ताड़ तम्बाखु, केला, वास, अशोक आदिके वृक्षोंको छेदता भेदता है और सचेतन तथा अचेतन द्रव्योंका उपघात करता है। इस तरह नाना प्रकारके साधनोंके द्वारा उपघात करने वाले उस मनुष्यके धूलसे लिप्त न होनेका क्या कारण है यह निश्चयसे विचार करो। उस मनुष्यके शरीरमें जो स्निग्धता है उसीके द्वारा वह धूलसे लिप्त होता है यह निश्चयसे जानो,

१. सो असोह भावो—आ० । २. 'शेव वज्जदि रयेण'—ता० वृ० ।

शेष काय चेष्टाओंके द्वारा नहीं। इसी प्रकार अनेक प्रकारके मानसिक, वाचनिक और कायके व्यापारोंमें लगा हुआ सम्यग्दृष्टी अपने उपयोगमें रागादि नहीं करता। अतः वह कर्मरूपी रजसे लिप्त नहीं होता।

मिथ्यादृष्टिके भाव और उनका निराकरण

जो मरणदि हिसामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।

सो मूढो अण्णणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२४७॥

जो मानता है कि मैं अन्य प्राणियोंकी हिंसा करता हूँ और अन्य प्राणि मेरी हिंसा करते हैं वह मूढ़ और अज्ञानी है। और जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है।

आउक्खयेण मरण जीवाण जिण्वरेहिं पण्णत्त ।

आउ ण हरेसि तुम कह ते मरण कद तेसिं ॥२४८॥

आउक्खयेण मरण जीवाण जिण्वरेहिं पण्णत्त ।

आउ ण हरति तुह कह ते मरणं कद तेहिं ॥२४९॥

जिनेन्द्रदेवने आयुकर्मके क्षयसे जीवोंका मरण कहा है। और तू अन्य प्राणियोंकी आयुका हरण नहीं करता तो तूने उनका मरण कैसे किया? जिनेन्द्रदेवने आयुकर्मके क्षयसे जीवोंका मरण कहा है और अन्य जीव तेरी आयुको नहीं हरते। तब उन्होंने तेरा मरण कैसे किया?

जो मरणदि जीवमि य जीविज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।

सो मूढो अण्णणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२५०॥

जो मानता है कि मैं अन्य प्राणियोंको जिवाता हूँ और अन्य प्राणि मुझे जिवाते हैं वह मूढ़ और अज्ञानी है। और जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है।

आऊदयेण जीविद जीवो एव भणति सव्वण्हू ।

आउ च ण देसि तुम कह तए जीविद कद तेसिं ॥२५१॥

आऊदयेण जीविद जीवो एव भणति सव्वण्हू ।

आउ च ण दिति तुह कह णु ते जीविद कद तेहिं ॥२५२॥

जीव आयुकर्मके उदयसे जीता है ऐसा सर्वज्ञदेव कहते हैं। और तू किसीको आयु नहीं देता। तब तूने उनको जीवदान कैसे किया। आयुकर्म

के उदयसे जीव जीता है, ऐसा सर्वज्ञ भगवानने कहा है। और तुम्हें अन्य जीव आयु नहीं दे सकते तब उन्होंने तुम्हें जीवनदान कैसे दिया।

दुःख सुख भी स्वकर्मोदयसे होता है —

जो अण्णा दुःमण्णदि दुक्खिद-सुहिदे करेमि सत्ते त्ति ।

सो मूदो अण्णाणी णाणी एत्तो दुः विवरीदो ॥२५३॥

जो ऐसा मानता है कि मैं जीवोंको दुःखी अथवा सुखी करता हूँ, वह मूढ़ अज्ञानी है। और जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है।

‘कम्मोदएण जीवा दुक्खिद-सुहिदा हवति जदि सव्वे ।

कम्म च ण देसि तुम दुक्खिद-सुहिदा कट्ठ कया ते ॥२५४॥

‘कम्मोदएण जीवा दुक्खिद-सुहिदा हवति जदि सव्वे ।

कम्म च ण’ दिति तुह कदो सि कह दुक्खिदो तेहिं ॥२५५॥

‘कम्मोदएण जीवा दुक्खिद-सुहिदा हवति जदि सव्वे ।

कम्म च ण’ दिति तुह कह त सुहिदो कदो तेहिं ॥२५६॥

यदि सब जीव कर्मके उदयसे दुःखी और सुखी होते हैं और तू उन्हें कर्म देता नहीं, तब तूने उन्हें दुःखी अथवा सुखी कैसे किया? यदि सब जीव कर्मके उदयसे दुःखी और सुखी होते हैं और अन्य जीव तुम्हें कर्म देते नहीं तब उन्होंने तुम्हें दुःखी कैसे किया? यदि सब जीव कर्मके उदयसे दुःखी और सुखी होते हैं और अन्य जीव तुम्हें कर्म देते नहीं, तब उन्होंने तुम्हें सुखी कैसे किया?

जो मरदि जो ण दुक्खिदो जायदि कम्मोदएण सो गच्छो ।

तग्गो दुः मारिदो दे दुहाविदो चेदि ए दुः मिच्छा ॥२५७॥

जो ए मरदि ण ण सुहिदो सो वि च कम्मोदएण चव गलु ।

तग्गो ण मारिदो गो दुहाविदो चेदि ए दुः मिच्छा ॥२५८॥

जो मरता है और जो दुःखी होता है वह सब कर्मके उदयसे होता है। अतः भेने मारा, भेने दुःखी किया, ऐसा तब अभिप्राय क्या मिथ्या नहीं है?

किन्तु मिथ्या ही है। तथा जो नहीं मरता और जो दुःखी नहीं होता वह भी कर्मके उदयसे ही। अतः मैंने नहीं मारा और मैंने दुःखी नहीं किया ऐसा तेरा अभिप्राय क्या मिथ्या नहीं है ? किन्तु मिथ्या ही है।

उक्त मिथ्या भाव ही बन्धन कारण है -

एसा दु जा मदी दे दुक्खिदुहिदे क्खेमि सत्ते त्ति ।

एसा दे मूढमडं सुहासुह वषणं म्म ॥२५६॥

तेरी जो ऐसी मति है कि मैं जीवोंको दुःखी और सुखी करता हूँ, तेरी यह मूढ मति ही शुभाशुभ कर्मोंका बंध कराती है।

दुक्खिदुहिदे सत्ते क्खेमि ज एवमप्पवत्तिद ते ।

त पाववषणं वा पुण्णस्स व वषणं होदि ॥२६०॥

माग्गमि जीवावेमि न सत्ते ज एवमप्पवत्तिद ते ।

त पाववषणं वा पुण्णस्स व वषणं होदि ॥२६१॥

मैं जीवों को दुःखी अथवा सुखी करता हूँ ऐसा जो तेरा अध्यवसाय (भाव) है वही पापका बन्धक अथवा पुण्यका बन्धक होता है। मैं जीवों को मारता हूँ अथवा जिताता हूँ ऐसा जो तेरा अध्यवसाय है वही पाप का बन्धक अथवा पुण्य का बन्धक होता है।

अतः हिंसाका अभिप्राय ही हिंसा है -

अप्पवत्तिदेणं वधो सत्ते मारेउ मा व मारेउ ।

एसो वधसमासो जीवाणं पिच्छयणयस्स ॥२६२॥

जीवोंको मारो अथवा मत मारो, कर्मबन्ध अध्यवसानसे होता है। निश्चयनयसे यह जीवोंके बन्धका सत्तेप है।

यही बात असत्य सत्य आदिके विषयमें जाननी चाहिये -

एवमलिरा अदत्ते अवधचेरे परिणहे चेव ।

कीरदि अप्पवसाणं ज तेणं दु वप्पदे पाव ॥२६३॥

तह वि य सत्त्वे दत्ते वमे अपरिणहत्तणे चेव ।

कीरदि अप्पवसाणं ज तेणं दु वप्पदे पुण्ण ॥२६४॥

इसी तरह भूँठमें, चोरीमें, अब्रह्मचर्यमें और परिग्रहमें जो अध्यवसान

किया जाता है उससे पापका बन्ध होता है। तथा सत्यमे, अचौर्यमे ब्रह्मचर्यमे और अपरिग्रहणेमे जो अध्यवसान किया जाता है, उससे पुण्य कर्मका बंध होता है।

वाद्य वस्तु बन्धका कारण नहीं है —

वत्थु पडुच्च ज पुण अज्झमाणा तु होइ जीवाणा ।

एा य वत्थुदो णु बधो अज्झवसाणेण बधो त्ति ॥२६५॥

किन्तु जीवोंका जो अध्यवसान होता है वह वस्तुके आश्रयसे होता है। तथापि वस्तुसे बन्ध नहीं होता, अध्यवसानसे बन्ध होता है।

अत उक्त मति मिथ्या है —

दुक्खिदसुहिदे जीवे करोमि बधेमि तह विमोचेमि ।

जा 'एसा मूढमदी णिरत्थया मा णु दे मिच्छा ॥२६६॥

अतः मैं जीवोको दुखी अथवा सुखी करता हूँ, उन्हें बाँधता तथा छुड़ाता हूँ, ऐसी जो तेरी मूढ मति है वह निरर्थक होनेसे मिथ्या है।

क्योंकि—

अज्झवसाणाणिमित्त जीवा वज्झति कम्मणा जदि हि ।

मुच्चति मोक्खमग्गे णिदा य ता किं करेसि तुम ॥२६७॥

यदि अध्यवसानके निमित्तसे जीव कर्मसे बंधते हैं और मोक्षमार्गमें स्थित होकर कर्मबन्धनसे छूटते हैं तो तू क्या करता है। अर्थात् बाँधने और छुड़ानेका तेरा अभिप्राय व्यर्थ ही है।

सव्वे करेदि जीवो अज्झवसाणेणा तिरियखेरयिए ।

देवमणुरा य सव्वे पुएण पाव च खेयविह ॥२६८॥

धम्माधम्म च तहा जीवाजीवे अलोयलोय च ।

सव्वे करेदि जीवो अज्झवसाणेण अण्णाणा ॥२६९॥

जीव अध्यवसानके द्वारा तिर्यञ्च, नारक, देव, मनुष्य इन सब पर्यायोंको और अनेक प्रकारके पुण्यकर्मों और पापकर्मोंको करता है। तथा

मोक्षका श्रद्धान न करनेवाला जो अभ्युत्थी है चापि वह शास्त्रोंको पढ़ता है, किन्तु ज्ञानका श्रद्धान न करने वालेका श्रद्धान लाभकारी नहीं है ।

जायद कोई को कि तब यह धर्मका श्रद्धान है, उसका उत्तर —

कहति न पचति न गन्ति न ता पुण्यं न कांति ।

कर्म भगवन्निज न तु मे कर्मण्यपिनिज ॥२७५॥

यह अभ्युत्थी भोगके निमित्त रूप धर्मका श्रद्धान करता है, उसीकी प्रतीति करता है, उसीकी मूर्ति बनाता है तथा उसीका आर्तिगन करता है । परन्तु कर्मक्षयके निमित्त रूप धर्मकी न तो श्रद्धा करता है, न प्रतीति करता है, न मूर्ति करता है और न उसे प्रयत्नता है ।

व्यवहार और निश्चयका मन्त्र

आचारादी गुण जीवादिदमनं न विज्ञेय ।

छत्रीरणि न तदा भण्ड चरितं तु चक्षुरी ॥२७६॥

आदा तु मज्ज गुण आदा ने दमनं चरितं न ।

आदा पञ्चग्याणं आदा ने सरो जोगी ॥२७७॥

ज्ञानका कारण होनेसे आचाराग आदि शास्त्रको ज्ञान, श्रद्धानका आश्रय होनेसे जीवादि तत्त्वको सम्यग्दर्शन ज्ञानना चाहिये तथा चारित्रका आश्रय होनेसे छत्र कायके जीव चारित्र है ऐसा व्यवहारनय कहता है । किन्तु निश्चयमे मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही सम्यग्दर्शन है, मेरा आत्मा ही सम्यक्चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्याग्यान है, मेरा आत्मा ही संन्य और योग (ध्यान) है ।

रागादिको कर्मवन्धका कारण कहा है तब रागादिका कारण क्या है,

यह बतलाते हैं —

नह फलदमणी मुढो रा मय परिशमदि रागमादीहि ।

रजिजदि अण्णेहि तु सो रत्तादीहि दब्बेहि ॥२७८॥

एव ग्याणी मुढा रा मय परिशमदि रागमादीहि ।

राइजदि अण्णेहि तु सो रागादीहि दोसेहि ॥२७९॥

जैसे शुद्ध स्फटिकमणि स्वयं गंगादि रूप परिणामन नहीं करता, किन्तु अन्य रक्त आदि द्रव्योंके द्वारा वह रक्त आदि रूप परिणामन करता है। उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी आत्मा स्वयं गंगादिरूप परिणामन नहीं करता। किन्तु अन्य गंगादि दोषोंके द्वारा वह गङ्गी आदि होता है।

ज्ञानी गंगादिका कर्ता क्यों नहीं है, यह बतलाते हैं —

न य गगदासमाह कुर्वति गङ्गी ज्ञायमात्र वा ।

अप्रमत्तगता गता तां तेषां कारणा नैति भावात् ॥२८०॥

ज्ञानी गगद्वैप मोहको अथवा कषाय भावको (कर्मोदय रूप निमित्तके बिना) स्वयं अपना नहीं करता है। और इसलिये वह ज्ञानी उन गंगादि कार्योंका कर्ता नहीं है।

किन्तु अज्ञानी गंगादि भावोंका कर्ता है

गगच्छि य द्रोक्ष्छि य क्षायश्मेषु चैव जे भावा ।

नदि वृ परिणमन्ता गगादा ववति पुणा वि ॥२८१॥

गगन्तुप द्वेषरूप और कषायरूप द्रव्यकर्मोंका उदय होनेपर जो गंगादिरूप भाव होता है उसरूप परिणामन करता है। अज्ञानी पुनः गंगादिका बन्ध करता है।

जाव' अपटिकमणं पञ्चवराणां न दृश्यभावात् ।

तुष्ठादि आदा ताव नृत्ता नो होदि सादृश्ये ॥२८५॥

अप्रतिक्रमण (पहले भोगे हुए विषयोंका स्मरण करना) दो प्रकार है । उन्ही तरह अप्रत्याग्यान (प्राणामी विषयोंकी चाहरूप) भी दो प्रकारका जानना चाहिये । इस उपदेश (परमागम) के द्वारा 'आत्माको अकारक कहा है । अन्य और भावके भेदसे 'अप्रतिक्रमण दो प्रकारका है । उन्ही तरह द्रव्य और भावके भेदसे 'अप्रत्याग्यान भी दो प्रकारका है । इस उपदेशके द्वारा 'आत्माको अकारक कहा है । जब तक 'आत्मा द्रव्य और भावका 'अप्रतिक्रमण और 'अप्रत्याग्यान करता है तबतक वह कर्ता होता है ऐसा जानना चाहिये । 'प्राणय यह है कि 'प्राणममे जो 'अप्रत्याग्यान और 'अप्रतिक्रमणको द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारका कहा है, वह यह बतलाना है कि द्रव्य और भावमें निमित्त नैमित्तिकपना है । अतः पर द्रव्य निमित्त है, रागादि भाव नैमित्तिक हैं । यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो द्रव्य 'अप्रतिक्रमण और द्रव्य 'अप्रत्याग्यानको वर्तमानरूप निमित्तपनेका उपदेश व्यर्थ हो जायगा और ऐसा होनेपर अनेका 'आत्मा ही रागादि भावका निमित्त ठहरेगा । तब नित्यकर्तृत्वका प्रमाण 'आनेसे संशय अस्मात् हो जायगा । इसलिये 'आत्माके रागादि भावोंका निमित्त पर द्रव्यको ही मानना चाहिये । अतः 'आत्मा रागादिका 'अकारक है । तथापि जबतक वह 'आत्मा निमित्तभूत पर द्रव्यका प्रतिक्रमण और प्रत्याग्यान नहीं करता तबतक नैमित्तिकभूत रागादि भावोंका न प्रति क्रमण करता है और प्रत्याग्यान करता है । और जब तक रागादि भावोंका प्रतिक्रमण और प्रत्याग्यान नहीं करता, तबतक कर्ता ही है ।

अन्य उदाहरणमे द्रव्य और भावमें निमित्तनैमित्तिकपने का समर्थन—

आधाकम्मादीया पुगलदव्वस्स जे इमे दोसा ।

कह ते कुल्लविदा एवाणी परदव्वगुणा ढु जे गिच्च ॥२८६॥

आधाकम्म उद्देसियं च पुगलमय इमं दव्व ।

कह त मम होदि वय न गिच्चमचेदणं उच्च ॥२८७॥

अधःकर्म आदि जो पुद्गल द्रव्यके दोष हैं (उन्हें ज्ञानी नहीं करता) । तब जो सदा परद्रव्यके गुण हैं उन्हें ज्ञानी 'आत्मा कैसे

कर सकता है ? अध कर्म और औद्देशिक पुद्गलमय द्रव्य हैं । तो जिन्हें सदा अचेतन कहा है वे मेरे भ्रिये कैसे हो सकते हैं ॥ आशय यह है कि मुनिको दिया जानेवाला आहार यदि पापकर्मसे युक्त होता है तो उस आहारको अध कर्म दोषसे दूषित कहा गया है । तथा जो आहार ग्रहण करनेवाले साधुके निमित्तसे बनाया जाता है उसे औद्देशिक कहते हैं । जो मुनि इसप्रकार के आहार का, जो कि पुद्गलद्रव्य है, प्रत्याख्यान नहीं करता वह उसके निमित्तसे होनेवाले भावका भी प्रत्याख्यान नहीं करता । और जो मुनि उसका प्रत्याख्यान करता है वह उसके निमित्तसे होनेवाले भावका भी प्रत्याख्यान करता है । इसप्रकार सब द्रव्योंमें और भाव में निमित्त नैमित्तिकपना होता है । जो पर द्रव्यको ग्रहण करता है उसके रागादि भाव भी होते हैं । और वह उन रागादि भाव का कर्ता होता है और उससे उसके कर्मबन्ध होता है । किन्तु जब आत्मा यह जानता है कि अधःकर्म आदि पुद्गल द्रव्यके दोष हैं उन्हें आत्मा नहीं करता तो वह निमित्तभूत पुद्गलद्रव्यका प्रत्याख्यान करता हुआ नैमित्तिकभूत भावका भी, जो बन्धका कारण है, प्रत्याख्यान करता है । इस तरह निमित्तभूत समस्त परद्रव्यका त्याग करनेवाला आत्मा नैमित्तिकभूत भावका भी त्याग करता है । इस तरह द्रव्य और भावमें निमित्तनैमित्तिकपना है ।

मोक्ष-अधिकार

बन्धके स्वरूपको जानने मानसे मोक्ष नहीं मिलता -

जह्णाम को वि पुरिखो बधणायम्मि चिरकालपडिबद्धो ।

तिव्व मदसहाव काल च विषाणुदे तस्स ॥२८८॥

जइ ए वि 'कुण्णदि च्छेद ए' सुच्चए तेण बधणवत्तो त ।

कालेण उ बहुएण वि ए सो एरो पावदि विमोक्खं ॥२८९॥

इय कम्मवधणाय 'एतत्तिइपयडिनेवमणुभावं ।

जाणतो वि ए सुच्चइ 'सुच्चइ सो चेव जदि तुद्धो ॥२९०॥

१ कुण्णदि-ता० वृ० । २ ए नु चदि तेण कम्मवधेण-ता० वृ० । ३ पयस पयडिद्वितीय अणुभाग-ता० वृ० । ४ नु चदि सुच्चे जदि वितुद्धो-ता० वृ० ।

जैसे वन्धनमें बंधा हुआ कोई पुष्प उस वन्धनके तीव्र अथवा मन्द स्वभावको अधीन होनेसे और नष्टपनको तथा बालको कि यह वन्धन इनसे ममयसे है, जानता है । किन्तु वह पुष्प उस वन्धनको नहीं फटाता इसलिए उसमें नहीं छूटता । अतः वन्धनके अधीन हुआ वह पुष्प बहुत काल धीतने पर भी उस वन्धन में छुटकारा नहीं पाता । इसी तरह जीव कर्मवन्धनोंके प्रवृत्ति, स्थिति, प्रवृत्ति और अनुभागको जानता हुआ भी मुक्त नहीं होता । परन्तु यदि वह मुक्त होजाये तो मुक्त होजाता है ।

वन्धन विचार करते रहनेमें भी मोक्ष नहीं मिलता -

तदपि ज्ञेयं विज्ञेयं यथावद्विचार्यते ।

तदपि ज्ञेयं विज्ञेयं यथावद्विचार्यते ॥२६१॥

जैसे वन्धनमें बंधा हुआ मनुष्य वन्धन विचार करनेसे छुटकारा नहीं पाता उसी तरह जीव भी वन्धन विचार करनेसे मोक्षको प्राप्त नहीं करता ।

वन्धन छुटनेमें मोक्ष मिलता है -

तदपि ज्ञेयं यथावद्विचार्यते ।

तदपि ज्ञेयं यथावद्विचार्यते ॥२६२॥

जैसे वन्धनमें बंधा हुआ पुष्प वन्धनको काटकर मोक्ष (छुटकारा) पाता है वैसे ही जीव वन्धनको काटकर मोक्षको प्राप्त करता है ।

वन्धन न मत्वा विचार्यते अप्यगो मत्वा च ।

वन्धनं न विचार्यते सोऽप्यगो मत्वा च ॥२६३॥

जो वन्धनके स्वभावको और अपने स्वभावको जानकर वन्धनके प्रति निरक्त होता है वह पुष्प कर्मोंसे मुक्त होता है ।

आत्मा और वन्धनके पृथक् होनेका साधन

नीचो यो यो तदा विचारति मलकर्मणोऽपि शिष्योऽपि ।

पराधर्माद्विदग्धोऽपि तु विचारति शिष्योऽपि ॥२६४॥

जीव और वन्धन अपने अपने नियत लक्षणोंसे छेदे जाते हैं अर्थात् दोनोंके लक्षण जुड़जुड़े हैं उन अपने-अपने लक्षणोंसे वे दोनों भिन्न भिन्न

किये जाते हैं। और प्रज्ञारूपी छीनीसे छेदे जानेपर वे दोनों जुदे जुदे होजाते हैं।

आत्मा और बंधको अलग करनेसे लाभ

जीवो बंधो य तदा छिज्जति सलक्खणेहि णियएहि ।

बंधो छेदेद्वो सुद्धो अप्पा य वेत्तव्वो ॥२६५॥

जीव और बन्ध अपने-अपने नियत लक्षणोंसे छेदे जाते हैं। उनमेंसे बंधको तो छोड़देना चाहिये और आत्माको ग्रहण करलेना चाहिये।

प्रज्ञाके द्वारा आत्मा और बन्धको जुदा करने पर भी आत्माको कैसे

ग्रहण किया जाये ? इस प्रश्नका समाधान -

कह सो धिप्पदि अप्पा पएणाए सो दु धिप्पदे अप्पा ।

जह पएणाए विभत्तो तह पएणाए व धित्तव्वो ॥२६६॥

वह आत्मा कैसे ग्रहण किया जाता है ? वह आत्मा प्रज्ञाके द्वारा ग्रहण किया जाता है। जैसे प्रज्ञाके द्वारा उसे बंधसे भिन्न किया वैसे ही प्रज्ञाके द्वारा उसे ग्रहण करना चाहिये।

प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहण करनेका उपाय

पएणाए धित्तव्वो जो चेदा सो अह तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥२६७॥

प्रज्ञाके द्वारा आत्माको इस प्रकार ग्रहण करना चाहिये-जो चेतयिता है वह तो निश्चयसे मैं हू। वाकीके जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं ऐसा जानना चाहिये।

पएणाए धित्तव्वो जो दट्ठा सो अह तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥२६८॥

पएणाए धित्तव्वो जो णादा सो अह तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥२६९॥

प्रज्ञाके द्वारा आत्माको इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये-जो दृष्टा (देखनेवाला) है वह निश्चयसे मैं हू। वाकी जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं ऐसा जानना चाहिये। प्रज्ञाके द्वारा ऐसे ग्रहण करना चाहिये, जो

ज्ञाता (जाननेवाला) हैं वह तो निश्चयसे मैं हूँ । चारोंके लो भाव हैं वह मुझसे पर हैं ऐसा जानना चाहिये ।

समस्त भावोंसे परस्पर जानकर 'आत्माकां शुद्ध जानता हुआ कौन जानी 'ये मेरे हैं' ऐसा चोरेगा ।

एषा न ज्ञाता उक्तपथनका समर्थन

जो पुण्य चोरी 'प्राये अपराधोंको करता है वह तो लोभमें विचरता हुआ, मुझे कोई चार जानकर पर? न ले ऐसा शक्ति रहता है । किन्तु जो पुण्य अपराध नहीं करता, वह लोभमें नर्भय होकर धूमता है उसे बाधे-जाने की चिन्ता कभी भी उत्पन्न नहीं होती । इसीप्रकार अपराधी आत्मा मैं अपराधी हूँ अतः मैं बाधा जाऊँगा इसप्रकार शक्ति रहता हूँ । किन्तु यदि वह निरपराधी होता है तो 'मैं नहीं बाधा जाऊँगा' इसप्रकार निश्चाय रहता है ।

अपराधका स्वरूप

सर्विद्धिरावमिद्धि^१ साधिदमाराधिद च एयद्वो ।

अवगदरावो ना खलु चेदा सो होदि अवराहो ॥३०४॥

जो पुण्य शिरवराहो चेदा शिम्भकिश्रो दु सो होदि ।

आराहणाय शिन्च वट्टेद अहति जायतो ॥३०५॥

प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण परिहार धारणा निवृत्ति निन्दा गहो इन्द्रि
ये आठ प्रकारका विषकुम्भ है। और अप्रतिक्रमण अप्रति-
हार अप्रधारणा अनिवृत्ति अनिन्दा अगहो अगहो ये आठ अमृत
कुम्भ है ॥ आशय यह है कि अज्ञानीजनोंने प्रचलित जो अप्रतिक्रमण-अप्रि-
क्रमण न करना आदि है वह तो स्वयं ही शुद्धात्मनिष्ठ स्वभाव न होनेसे
विषकुम्भ ही है। किन्तु जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि हैं वह यद्यपि समस्त
अपराधरूपी विषको कम करने में समर्थ होनेके कारण अमृत कुम्भ हैं
तथापि जो प्रतिक्रमणादिसे विलक्षण अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि
है उनपर जिनकी दृष्टि नहीं है उनके लिये वह द्रव्य प्रतिक्रमण स्वयं
करनेसे असमर्थ होनेसे तथा विरुद्धकार्यकारी होनेसे विषकुम्भ ही है।
अप्रतिक्रमणादिरूप जो तीसरी भूमि है वह तो स्वयं शुद्धात्मनिष्ठ स्वयं
होनेसे समस्त अपराधरूपी विषके दोषोंको दूर करनेके कारण साक्षर
अमृतकुम्भ रूप हैं। इसलिये वह व्यवहारसे द्रव्य प्रतिक्रमणादिको भी
अमृतकुम्भमय सिद्धकरता है। उसीसे आत्मा निपराध होता है। उनके

अभावमें द्रव्य प्रतिबन्धनादि भी अपराधरूप हैं। अतः तीसरी भूमिकारण द्वारा ही निरपराधपना होना है उसी की प्राप्ति के लिये द्रव्यप्रतिबन्धनादि हैं।

सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार

एतान्तर्पूर्णं ध्यात्माके शक्त्यापनेया वधन

दक्षिण ज उपपन्नः गुणोऽस्ति तं नेहि जागृमु शृणुगण ।
 जह कदादादि तु व जह हि वनाय शृणुगणमा ॥३०८॥
 जीवमानाजीव तु जे परिणामा तु देखिया मुत्ते ।
 त जीवमजीव ना नेहिमगणन दियामोहि ॥३०९॥
 ग तुदोचि वि उष्णगुणो जगहा कृत्त ग तंग मो आदा ।
 उष्णादोह ग विनि दि कारगमवि तंग ग स हाइ ॥३१०॥
 कम्म पदुम कत्ता कत्तार तह पदुम कम्मणि ।
 उपपन्नति य गियमा निदी तु ग दीसण शृणुमा ॥३११॥

जो द्रव्य जिन गुणोंमें उत्पन्न होता है उन गुणोंसे उस द्रव्यको अभिन्न जानो। जैसे लोकरुमें कटक (कपडा) आदि पर्यायोंसे सुवर्ण अभिन्न है ॥ जीव और अजीवकं जो परिणाम सूत्रमें कहे हैं, वह जीव अथवा अजीव उन परिणामोंसे अभिन्न है ॥ यतः किसीसे भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिये वह आत्मा किसीका कार्य नहीं है। और किसीको उत्पन्न नहीं करता इसलिये वह किसीका कारण भी नहीं है ॥ ऐसा नियम है कि कर्मकी अपेक्षा कर्ता होता है और कर्ताकी अपेक्षा कर्म (कार्य) उत्पन्न होते हैं। इसके सिवाय अन्य किसी रीतिसे कर्ताकर्म भावकी मिट्टि देखनेमें नहीं आती।

अज्ञानकी महिमा

चेया उ पयदीश्रट्ट उप्पज्जइ विणस्सइ ।
 पयदी पि चेययट्ट उप्पज्जइ विणस्सइ ॥३१२॥

एव यो उ तुर्य वि अरण्यगुम्बना दवे ।

अप्यगो पयदीए न सताग नए जायए ॥३०३॥

आत्मा प्रकृतिके निमित्तमे उत्पन्न होता है और नष्ट होता है । प्रकृति भी आत्माके निमित्तमे उत्पन्न होती है और नष्ट होती है । सम्प्रकार पारस्परिक निमित्तमे आत्मा और प्रकृति दोनोंका बन्ध होता है और उनमे नानार उत्पन्न होता है ।

जा एता पयडीयट्ट चेरा गेव विट्ट नए ।

अयाग्या भवे ताव मिच्छाट्टी अनजमां ॥३०३॥

जया विट्ट नए चेरा ज्मप्लमएतए ।

तया विट्टता हवट जाएया पासया मुणी ॥३०५॥

जब तक यह आत्मा प्रकृतिके निमित्तमे उत्पन्न होता और विनष्ट होना नहीं छोड़ना तबतक यह अज्ञानी है, मिथ्यापट्टी है और असंयमी है । और जब आत्मा अनन्त कर्मफलको छोड़ देता है तब वह ज्ञायक है, दर्शक है मुनि है और विमुक्त है अर्थात् जबतक आत्माको भेद ज्ञान नहीं है तबतक यह मिथ्यापट्टि और बन्धक है । भेद ज्ञान होनेपर वह ज्ञानाट्टा मात्र है ।

यही बात आगे कहते हैं—

अरण्याणी कम्मफल पयडिसहावट्टिओ दु वेदेइ ।

राणी पुण ज्मफल जाणद उदिय ए वेदेइ ॥३१६॥

अज्ञानी प्रकृति (जड) के स्वभावमे स्थित होता हुआ कर्मोंके फलको भोगता है । किन्तु ज्ञानी उदयमें आये हुए कर्मफलको जानता है, भोगता नहीं है ।

अज्ञानी भोक्ता है—

ए मुणदि पयडिमभवो सुट्टु वि अक्काडऊण सत्याणि ।

गुडदुद्ध पि पिबता ए पणया णिव्विसा होति ॥३१७॥

अच्छी तरहसे शाबोंको पढ़कर भी अभव्य प्रकृतिके स्वभावको छोड़ता नहीं है । ठीक ही है, गुड मिश्रित दूधको पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होते ।

ज्ञानी भोक्ता नहीं है—

शिव्येयसमावण्यो शाणी कम्मफल वियाणेइ ।

महुर कडुय बहुविहमवेयओ तेण सो होई ॥३१८॥

वैराग्यको प्राप्त हुआ जानो भीठे कहुए अनेक प्रकारके कर्मफलको जानता है । अतः वह अवेदक है, कर्मफलका भोक्ता नहीं है ।

ए वि कुव्वदि ए वि वेयइ शाणी कम्माइ बहुपयाराइ ।

जायइ पुण कम्मफलं वव पुण्ण च पाव च ॥३१९॥

ज्ञानी बहुत प्रकारके कर्मोंको न तो करता है और न भोगता है । किन्तु पुण्य और पापरूप कर्मबन्धको और कर्मफलको जानता है ।

ज्ञानी कर्ता और भोक्ता नहीं है, इसका दृष्टान्त —

दिट्ठी जहेव शाण अकारय तह अवेदयं चेव ।

जाणदि य दधमोक्ख कम्मदय शिण्जर चेव ॥३२०॥

जैसे आख दृश्य वस्तुओंको न करती है और न भोगती है, केवल देखती है । वैसेही ज्ञान अकारक और अवेदक है—कर्ता भोक्ता नहीं है, वह बन्ध, मोक्ष, कर्मका उदय और निर्जराको केवल जानता है ।

परको कर्ता माननेसे लौकिक जनों और श्रमणोंके धर्ममें अन्तर नहीं रहता

लोगस्स कुणदि विण्हू सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते ।

समणाण पि य अप्पा जदि कुव्वदि छुव्विदे काये ॥३२१॥

लोगसमणाणमेय सिद्धत जइ^१ ए दीसइ विसेसो ।

लोगस्स कुणइ विण्हू समणाण^२ वि अप्पओ कुणदि ॥३२२॥

एवं ए को वि मोक्खो दीसइ लोयसमणाण दोण्ह पि ।

शिच्च कुव्वंताण सदेवमणुयासुरे लोगे ॥३२३॥

लौकिक जनोंके मतमें विष्णु देव, नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य आदि प्राणियोंको करता है, इसी तरह यदि श्रमणोंके मतमें भी आत्मा छ कायके जीवोंको करता है तो लोक और श्रमणोंका एकमत होजाता है और

१ —पडि इत्यदि पाठ तात्पर्यं वृ० । २ ‘दुण्हं पि समण लोयाण’—
तात्पर्यवृत्तौ ।

दोनाके मतमे कोई अन्तर नहीं रहता । क्योंकि लोकके मतमे विष्णु करता है और श्रमणोंके मतमे आत्मा करता है ॥ और उस तरह देव, मनुष्य और असुर सहित तीनों लोकोंको सदा करनेवाले लोक और श्रमण दोनोंको कोई मोक्ष नष्टिगोचर नहीं होता ।

आत्माको परका कर्ता माननेवाला मिथ्यादृष्टि है -

व्यवहारभासितेण तु परदव्व मम भणति अविदित्था ।
जाणति णिच्छयेण तु ण य मह परमाणुमित्तमवि किञ्चि ॥३२४॥
अहं को वि खरो जपदं अहं गामविसयणयररट्ठ ।
ण य हँति तस्स ताणि उ भणदि य मोहेण सो अप्पा ॥३२५॥
एमेव मिच्छादिट्ठी खाणी णीससय हवइ एसो ।
जो परदव्वं मम इदि जाणतो अण्य कुणदि ॥३२६॥
तम्हा ण मेत्ति णिच्चा दोयह वि एयाण कत्तविसाय ।
परदव्वे जाणतो जाणिज्जो दिट्ठिरहियाण ॥३२७॥

पदार्थके स्वरूपको न जाननेवाले पुरुष व्यवहार नयके कथनको लेकर ऐसा कहते हैं कि पर द्रव्य मेरा है । किन्तु ज्ञानी पुरुष निश्चयसे जानते हैं कि किञ्चित् परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है ॥ जैसे कोई पुरुष हमारा गाँव, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र, ऐसा कहता है । परन्तु वे उसके नहीं हैं, मोहसे वह उन्हें अपना कहता है ॥ इसी तरह जो ज्ञानी भी 'पर द्रव्य मेरा है' ऐसा जानता हुआ पर द्रव्यको अपना करता है वह निस्तान्देह मिथ्यादृष्टि है ॥ अतः तत्त्वके स्वरूपको जाननेवाला 'पर द्रव्य मेरा नहीं है' ऐसा जानकर इन दोनों अर्थात् लौकिकजनों और श्रमणोंका परद्रव्यमें कर्तृत्वपनेके व्यवसायको जानता हुआ ऐसा व्यवसाय सम्यग्दर्शनसे रहित पुरुषोंका है, ऐसा जानता है । आशय यह है कि जो व्यवहारसे मोहित होकर परद्रव्यके कर्तृत्वको मानते हैं वे चाहे लौकिक जन हों या श्रमण दोनों मिथ्यादृष्टि हैं ॥

भावकर्माका कर्ता जीव है -

मिच्छत्ता जदि पयडी मिच्छादिट्ठी करोद अप्पाण ।
तम्हा अचेयणा ते पयडी णणु कारगो पत्तो ॥३२८॥
अहवा एसो जीवो पोगाउदव्वस्स कुणइ मिच्छत्तं ।
तम्हा पोगाउदव्व मिच्छादिट्ठी ण पुण जीवो ॥३२९॥

अह जीवो पयडी तह पोमालदव्व कुणादि मिच्छत्त ।
तम्हा दोहि कद त दोणिवि भु जति तस्स फल ॥३३०॥
अह ण पयडी ण जीवो पोगलदव्व करेदि मिच्छत्त ।
तम्हा पोगलदव्व मिच्छत्त त तु ण ह् मिच्छा ॥३३१॥

यदि मोहकर्मकी मिथ्यात्व नामक प्रकृति आत्माको मिथ्यादृष्टि करती है तो तुम्हारे मतमें अचेतन कर्मप्रकृति मिथ्यात्व भावकी कर्ता ठहरती है ॥ अथवा यह जीव पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्वकर्मको करता है ऐसा मानाजाये तो पुद्गलद्रव्य मिथ्यादृष्टि ठहरता है, जीव नहीं ॥ अथवा जीव तथा प्रकृति दोनों पुद्गलद्रव्यको मिथ्यात्व भावरूप करते हैं ऐसा माना जाय तो चूंकि दोनोंने उसे किया है, इसलिये दोनोंको उसका फल भोगना चाहिये । अथवा न तो प्रकृति और न जीव पुद्गलद्रव्यको मिथ्यात्व भावरूप करता है, यदि ऐसा मानाजाये तो पुद्गलद्रव्य स्वयं ही मिथ्यात्व भावरूप है, यह बात मिथ्या नहीं है ॥

आगे कहते हैं कि आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है—

कम्मेहि दु अण्णाणी विज्जदि णाणी तहेव कम्मेहि ।
कम्मेहि सुवाविज्जदि जग्गाविज्जदि तहेव कम्मेहि ॥३३२॥
कम्मेहि सुहाविज्जदि दुक्खाविज्जदि तहेव कम्मेहि ।
कम्मेहि य मिच्छत्त णिज्जदि णिज्जदि असज्ज चैव ॥३३३॥
कम्मेहि ममाडिज्जदि उड्डमहो चावि तिरियल्लोयम्मि ।
कम्मेहि चैव विज्जदि सुहासुहं जेतिय किंचि ॥३३४॥
जम्हा कम्म कुव्वदि कम्म देई हरदि न किंचि ।
तम्हा उ सव्वजीवा अकारया हुंति आवण्णा ॥३३५॥
पुरिसित्थियाहिलासी इत्थी कम्म च पुरिसमहिलसदि ।
एसा आयरियपरपरागदा एरिसी दु सुदी ॥३३६॥
तम्हा ण को वि जीवा अवमचारी दु अम्ह^१ उवदेसे ।
जम्हा कम्म चैव हि कम्म अहिलसदि^२ इदि मणिय ॥३३७॥
जम्हा धादेदि पर पण्ण धादिज्जदेदि सा पयडी ।
एदेणत्थेण दु किर मण्णदि परधादणामित्ति ॥३३८॥

मतमें जो कुछ करती हैं प्रकृति ही करती हैं । आत्मा तो सब अकारक ही हैं कुछ नहीं करते हैं ॥

अथवा यदि तू ऐसा मानता है कि मेरा आत्मा स्वयं ही आत्माको करता है तो ऐसा जाननेवाला तब यह स्वभाव भी मिथ्या है । क्योंकि आगममें आत्माको नित्य प्रमत्त्यात प्रदेशी कहा है । उसे उससे हीन अथवा अधिक नहीं किया जा सकता । तथा विस्तारकी अपेक्षा जीवको लोको प्रमाण जानना चाहिये । उससे क्या वह हीन अथवा अधिक होता है ? यदि नहीं होता तो आत्मा आत्मद्रव्यका कर्ता कैसे हुआ ? अथवा यदि ऐसा मानता है कि ज्ञायक भाव तो ज्ञानस्वभावसे स्थित रहता है तो आत्मा स्वयं आत्माका कर्ता नहीं है, यह स्थिर हुआ ।

आगे क्षणिकवादका निषेध करते हैं—

केहिचि दु पञ्जएहि विणमदे रोव केहिचि दु जीवो ।
जम्हा तम्हा कुचदि सो वा अण्णो व रोयता ॥३४५॥
केहिचि दु पञ्जएहि विणमदे रोव केहिचि दु जीवो ।
जम्हा तम्हा वेददि सो वा अण्णो व रोयतो ॥३४६॥
जो चेव कुचदि नो' न्नि य ण वेदए जम्स एम सिद्धतो ।
सो जीवो णादव्वो मिच्छादिट्ठी अण्णारिहदो ॥३४७॥
अण्णो करेदि अण्णो परिशु जदि जस्स एम सिद्धतो ।
सो जीवो णादव्वो मिच्छादिट्ठी अण्णारिहदो ॥३४८॥

चूँकि जीव कतिपय पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको प्राप्त होता है और कुछ पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको नहीं प्राप्त होता, अतः जो भोगता है वही करता है अथवा अन्य करता है ऐसा एकान्त नहीं है । तथा चूँकि जीव कुछ पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको प्राप्त होता है और कुछ पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको नहीं प्राप्त होता । अतः जो करता है वही भोगता है अथवा दूसरा ही भोगता है ऐसा एकान्त नहीं है । जो करता है वही नहीं भोगता, ऐसा जिसका सिद्धान्त है, वह जीव मिथ्यादृष्टी और अनार्हत (अर्हन्त भगवान्के मतको न माननेवाला) है । अन्य करना है और अन्य भोगता है, जिसका ऐसा सिद्धान्त है उस जीवको मिथ्यादृष्टी और अनार्हत जानना चाहिये । [आशय यह है कि बौद्ध मतवाले प्रत्येक वस्तुको क्षणिक मानते हैं ॥ क्षण क्षणसे वस्तु नष्ट होती

हैं और नई उत्पन्न होनी हें ऐसा उनका मिथ्यात्व है। ऐसी स्थितिमें जो करता है वह भोगता नहीं है और जो भोगता है वह कर्ता नहीं है। किन्तु जैन मिथ्यान्तमें प्रत्येक वस्तु द्रव्य दृष्टिसे नित्य और पर्याय दृष्टिसे अनित्य है। अतः जो करता है वही भोगता है या जो भोगता है वही करता है ऐसा एकान्त नहीं है क्योंकि पर्याय दृष्टिसे करनेवाला जुदा है और भोगनेवाला जुदा है। तथा कर्ता दूसरा है और भोगता दूसरा है ऐसा भी एकान्त नहीं, क्योंकि द्रव्य दृष्टिमें जो करता है वही भोगता है।

आगे कहते हैं कि—व्यवहार दृष्टिसे कर्ताकर्म मिश्र हैं किन्तु निश्चय दृष्टिमें दोनों पृथक् हैं—

जह सिग्गिओ दु जम्म कुव्वदि ए य सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो वि य जम्म कुव्वदि ए य तम्मओ होदि ॥३४८॥
 जह सिग्गिओ दु ऋणेहि कुव्वदि ए सो दु तम्मओ होदि ,
 तह जीवो ऋणेहि कुव्वदि ए य तम्मओ होदि ॥३५०॥
 जह सिग्गिओ दु ऋणाणि गिरहदि ए सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो ऋणाणि दु गिरहदि ए य तम्मओ होदि ॥३५१॥
 जह सिग्गिओ जम्मपल सु जइ ए य सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो जम्मपल सु जइ ए य तम्मओ होदि ॥३५२॥
 एवं व्यवहारस्स दु वत्तव्व दरिस्स समानेण ।
 सुणु णिञ्चयस्स वयणं परिणामकव तु वं होदि ॥३५३॥
 जह सिग्गिओ दु चिट्ठ कुव्वदि हवदि य तहा अणणो ने ।
 तह जीवो वि य जम्म कुव्वदि हवदि य अणणो ने ॥३५४॥
 जह चिट्ठ कुव्वतो दु सिग्गिओ णिच्च दुक्खिदो होदि ।
 ततो सिग्गि अणणो तह चिट्ठो तुही जीवो ॥३५५॥

जैसे शिल्पी (कारीगर) कुण्डल आदि कर्मको करता है अर्थात् सोने के कुण्डल बरगरे बनाता है, किन्तु वह कुण्डलमय नहीं हो जाता। वैसे ही जीव भी पुण्य पाप रूप कर्मको करता है, किन्तु वह पुद्गल कर्ममय नहीं होता। जैसे शिल्पी हथौड़ा आदिके द्वारा कर्म करता है किन्तु हथौड़ा आदि मय नहीं होता, वैसे ही जीव मन वचन कायके व्यापार रूप योग के द्वारा कर्मको करता है किन्तु तन्मय नहीं हो जाता। जैसे शिल्पी हथौड़ा आदि उपकरणोंको ग्रहण करता है किन्तु तन्मय नहीं होता। वैसे ही

जीव योगरूप करणोंको ग्रहण करता है किन्तु तन्मय नहीं होता । जैसे शिल्पी अपने द्वारा बनाये गये कुण्डलादिका फल भोगता है किन्तु फलमय नहीं हो जाता, वैसे ही जीव कर्मफलको भोगता है किन्तु तन्मय नहीं होता । उस प्रकार व्यवहार नयका दर्जन संक्षेपसे कहा । अब निश्चयनयका कथन सुनो जो परिणामनिपयक है । जैसे शिल्पी चेष्टा करता है अर्थात् मनमें विचारता है कि मैं इस तरहसे कुण्डलादि बनाता हूँ और वह उस चेष्टामें अनन्य होता है । वैसे ही जीव भी अपने परिणामरूप कर्मको करता है और वह उसमें अनन्य होता है । जैसे शिल्पी उक्त चेष्टा करता हुआ मानसिक गेदमें मग्न दुःखी होता है और वह उस दुःखमें अभिन्न होता है, वैसे ही अपने परिणामोंको करता हुआ जीव भी दुःखी होता है ।

इष्टान्तपूर्वक व्यवहार और निश्चयका पुनः कथन करते हैं—

जह मेडिया दु ग परस्स सेडिया य मा होदि ।
तह जाणगो दु ग परस्स जाणगो जाणगो सो दु ॥३५६॥
जह मेडिया दु ग परस्स मेडिया मेडिया य मा होदि ।
तह पम्सगो दु ग परस्स पम्सगो पम्सगो सो दु ॥३५७॥
जह मेडिया दु ग परस्स सेडिया सेडिया य मा होदि ।
तह मज्झो दु ग परस्स मज्झो मज्झो सो दु ॥३५८॥
जह सेडिया दु ग परस्स मेडिया मेडिया य मा होदि ।
तह दसण दु ग परस्स दसण दसण त तु ॥३५९॥
एव तु गिच्छयणयस्स भासिय याणदमणचरित्ते ।
दुग्ग वज्झारणयस्स वत्तव्वं ते समासेण ॥३६०॥
जह परदव्व मेडिदि दु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
तह परदव्व जाणदि गादा वि सयेण भावेण ॥३६१॥
जह परदव्व सेडिदि दु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
तह परदव्व पस्सदि जीवो वि सयेण भावेण ॥३६२॥
जह परदव्व सेडिदि दु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
तह परदव्व विजहडि गादा वि सयेण भावेण ॥३६३॥
जह परदव्व सेडिदि दु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
तह परदव्व सदहदि सम्मादिट्ठी सहावेण ॥३६४॥

१ विरमदि—ता० वृत्तौ ।

एव व्यवहारस्तु दु विणिच्छन्तो गणदसणचरित्ते ।
अणिदो अणेषु वि पज्जएसु एमेव गणदव्वो ॥३६५॥

जैसे खिरिया मिट्टी पर अर्थान् भीत आदिकी नहीं है, खिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही है। वैसे ही ज्ञायक अर्थान् जानने वाला आत्मा परका नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। जैसे खिरिया मिट्टी परकी नहीं है, खिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही है। वैसे ही दर्शक अर्थान् देखने वाला आत्मा परका नहीं है, दर्शक तो दर्शक ही है। जैसे खिरिया मिट्टी परकी नहीं है, खिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही है। वैसे ही संयमी आत्मा परका नहीं है, संयमी तो संयमी ही है। जैसे खिरिया मिट्टी परकी नहीं है, खिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही है। वैसे ही दर्शन अर्थान् श्रद्धान परका नहीं है, दर्शन तो दर्शन ही है। इस प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्रिके विषयमे निश्चयनयका कथन है। अब उसके सम्बन्धमें संक्षेपसे व्यवहारनयका कथन सुनो।

जैसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे परद्रव्य कीवार आदिको सफेद करती है वैसे ही ज्ञाता भी अपने स्वभावसे परद्रव्यको जानता है। जैसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती है वैसे ही जीव अपने स्वभावसे परद्रव्यको देखता है। जैसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती है वैसे ही ज्ञाता भी अपने स्वभावसे परद्रव्यका त्याग करता है। जैसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि स्वभावसे परद्रव्यका श्रद्धान करता है। इस प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्रिके विषयमे व्यवहारनयका निर्णय कहा। अन्य पर्यायोंके विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिये।

सम्यग्दृष्टिका पर द्रव्योंमें राग न होने का कारण—

दसण-गण-चरित्त किंचि वि णत्थि दु अचेदणे विसये ।
तम्हा किं धादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥३६६॥
दसणगणचरित्त किंचि वि णत्थि दु अचेदणे कम्मे ।
तम्हा किं धादयदे चेदयिदा तम्हि कम्ममि ॥३६७॥
दसणगणचरित्त किंचि वि णत्थि दु अचेदणे काये ।
तम्हा किं धादयदे चेदयिदा तेसु कायेसु ॥३६८॥

गुणस्त दसगुण्य य भगिदो घादो तदा चरित्तस् ।
 गु^१ वि तहि पोगलदव्वस्स को वि घादो दु गिदिट्ठो ॥३६६॥
 बीरस्स जे गुणा नेई गरिय ते सल्ल परेमु दव्वेहु ।
 तम्हा गम्मादिट्ठस्स गत्थि रागो दु विसएनु ॥३७०॥
 रागो दोत्तो मोत्तो बीरस्सेव य अणएणपरिणामा ।
 एदेण कारणेण दु नदादिमु गत्थि रागादि ॥३७२॥

दर्शन, ज्ञान और चारित्र रचमात्र भी अचेतन विषयमे नहीं हैं । अतः आत्मा उन अचेतन विषयोंमे किम्मा घात करता है, अर्थात् किसीका भी नहीं । दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन कर्ममे रचमात्र भी नहीं है । अतः आत्मा अचेतन कर्ममे किम्मा घात कर सकता है ? दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन कायमे रचमात्र भी नहीं हैं । अतः आत्मा कायमे क्या घात सकता है ? घात ज्ञानज्ञ दर्शनज्ञ और चारित्रका कहा है । पुद्गल द्रव्यका वहाँ जरा घात नहीं कहा । अर्थात् ज्ञान दर्शन और चारित्रका घात होने पर पुद्गल द्रव्यका जरा भी घात नहीं होता । उस तरह जीवके जो कोई गुण हैं वे परद्रव्योंमे नहीं हैं । उमलिये सम्यग्दृष्टिका विषयोंमे राग नहीं है । राग द्वेष मोह जीवके ही अनन्य परिणाम हैं । उमलिये शब्दादि विषयोंमे रागादि नहीं हैं ।

एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके गुणोंमे उत्पन्न नहीं करता—

अणएदविणए अणएदवियस्स य कीरदे गु^१णुप्पादो ।

तम्हा दु सव्वदव्वा उत्पज्जते सहावेण ॥३७२॥

अन्य द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्यके गुणोंकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती । अतः सब द्रव्य अपने अपने स्वभावमे उत्पन्न होते हैं ।

गिदिद-समुद-वयणाणि पोगला परिणमति बहुगणि ।

ताणि सुणिदूण रूसदि तूसदि य पुणो अह भणिद^२ ॥३७३॥

पोगलदव्व सद्धपरिणद तस्स जदि गुणो अणो ।

तम्हा य तुम भगिदो किचि वि कि रूससि अमुहो ॥३७४॥

अमुहो मुहा व सटो य त भणदि सुणमु मति सो चैव ।

य य पदि विणिग्गहट्ट सोदविषयमागद सह ॥३७५॥

१ य वि तम्हि कोवि पुगलदव्वे घादो दु गिदिट्ठो^१—ता० वृ० ।

२ 'गुणविघाद'^२—ता० वृ० ।

अतुह तुह व न्व ए त भणदि पिच्छ मति सो चेव ।
 ए य एदि विणिगहिदु चक्रवित्तयमागद ल्व ॥३७६॥
 अतुहो तुहो व गत्रा ए त नणदि विप मति सो चेव ।
 ए य एदि विणिगहिदु धावित्तयमागद गत्र ॥३७७॥
 अतुहो तुहो व रसो ए त भणदि रत्तय मति सो चेव ।
 ए य एदि विणिगहिदु रत्तवित्तयमागद तु रत्त ॥३७८॥
 अतुहो तुहो व फासो ए त नणदि पुत्तु मति सो चेव ।
 ए य एदि विणिगहिदु कायविन्नयमागद फास ॥३७९॥
 अतुहो तुहो व गुणो ए त नणदि दुत्त मति सो चेव ।
 ए य एदि विणिगहिदु बुद्धिवित्तयमागद तु गुण ॥३८०॥
 अतुह तुह व दन्व ए त भणदि दुत्त मति सो चेव ।
 ए य एदि विणिगहिदु बुद्धिवित्तयमागद दन्व ॥३८१॥
 एव तु जाणिउण उवन्नमेव गच्छदे मूढो ।
 णिगहमणा परस्स प सज च बुद्धि निवमपत्तो ॥३८२॥

निद्रा और स्मृति वचन रूप बहुतेसे पुद्गल परिणत होते हैं । उनको
 मुनकर अज्ञानी जीव 'मुझे वदे हैं' ऐसा मानकर गुस्सा करता है अथवा
 खुश होता है । पुद्गल द्रव्य शब्द रूप परिणमन करता है । यदि उसका
 गुण तुमसे भिन्न है तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तू अज्ञानी होता हुआ क्यों
 रोप करता है । शुभ अथवा अशुभ शब्द तुमसे यह नहीं कहते कि हमें सुनो ।
 और आत्मा भी श्रोत्र के विषय रूपसे आये हुए शब्दोंको ग्रहण करनेको
 नहीं जाता । शुभ अथवा अशुभ गंध तुमसे नहीं कहते कि मुझे सूँघ ।
 आत्मा भी घ्राण इन्द्रियके विषय रूपसे आये हुए गन्धको सूँघनेको
 नहीं जाता । अशुभ अथवा शुभ रस तुमसे नहीं कहता कि मुझे चख ।
 और आत्मा भी रसना इन्द्रियके विषय रूपसे आये हुए रसको ग्रहण
 करनेको नहीं जाता । अशुभ अथवा शुभ स्पर्श तुमसे नहीं कहता कि मुझे
 स्पर्श कर । और आत्मा भी स्पर्शन इन्द्रियके विषय रूपसे आये हुए
 स्पर्शको ग्रहण करनेको नहीं जाता । अशुभ अथवा शुभ गुण तुमसे नहीं
 कहता कि मुझे जान । और आत्मा भी बुद्धिके विषय रूपसे आये हुए
 गुणको ग्रहण करनेको नहीं जाता । अशुभ अथवा शुभ द्रव्य तुमसे नहीं
 कहता कि मुझे जान । और आत्मा भी बुद्धिके विषय रूपसे आये हुए

द्रव्यको ग्रहण करनेको नहीं जाता। ऐसा जानकर भी यह मूढ़ जीव उपशम (शान्त) भावको प्राप्त नहीं होता। और कल्याणकारी बुद्धिको प्राप्त न करता हुआ स्वयं पर वस्तुको ग्रहण करनेका मन रखता है।

प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना का स्वरूप

कम्म न पुक्कमं मुहामुहमण्येयवित्थरविसेस ।
ततो णियत्त अप्पयं तु जो सो पडिक्कमण ॥३८३॥
कम्मं न मुहममुहं वग्धि य भावग्धि यत्तद् भविस्स ।
ततो णियत्तदे जो सो पक्कमणं एवदि चेदा ॥३८४॥
न मुहममुहमदिणं अपदि य अण्येयवित्थरविसेस ।
तं दोमं जो चेददि सो एतु आलोयणं चेदा ॥३८५॥
णिच्च पक्कमणं कुणदि णिच्च पडिक्कमदि जो य ।
णिच्च आलोचेयदि सो तु चरित्तं एवदि चेदा ॥३८६॥

पूर्वमें किया हुआ जो अनेक प्रकारका विस्तार वाला शुभ और अशुभ कर्म है उससे जो आत्माको निश्चित करता है अर्थात् दूर हटाता है वह आत्मा प्रतिक्रमण स्वरूप है। भविष्यमें जो शुभ और अशुभ कर्म जिस भावमें बंधको प्राप्त होगा, उस भावसे जो आत्माको दूर करता है वह आत्मा प्रत्याख्यान है। वर्तमानमें उदयको प्राप्त हुआ तथा अनेक प्रकारका विस्तार वाला जो शुभ और अशुभ कर्म है, उस दोषको जो आत्मा अनुभव करता है वह आत्मा आलोचना है। जो सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा प्रतिक्रमण करता है और सदा आलोचना करता है वह आत्मा चारित्र है। [आशय यह है कि चारित्रमें प्रतिदिन प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना करनेका विधान है। पहले लगे हुए दोषोंकी विशुद्धिको प्रतिक्रमण कहते हैं। भविष्यमें लगनेवाले दोषोंके त्यागको प्रत्याख्यान कहते हैं। और वर्तमान दोषोंकी विशुद्धिको आलोचना कहते हैं। चूँकि यहाँ निश्चय चारित्रका कथन है अतः यहाँ निश्चय प्रतिक्रमणादिका स्वरूप बतलाया है]

वेदतो कम्मफल अप्पाणं कुणदि जो दु कम्मफलं ।
सो त पुणो वि वधदि वीय दुक्कप्पस्स अट्ठविह ॥३८७॥
वेदतो कम्मफल मए कद मुणदि जो दु कम्मफल ।
सो त पुणो वि वधदि वीय दुक्कप्पस्स अट्ठविह ॥३८८॥

आयास पि न् शान्तिं जगद्वासाय न जायते किञ्चि ।
 तन्वासाय अरण्ये अरण्ये गान्ता जिगा धिति ॥४६१॥
 शृङ्गारवाय गान्ता अश्वत्थवाय गन्नेदण्य जगद्वा ।
 तन्वा अण्ण शान्तिं अश्वत्थवाय तरा अरण्य ॥४०२॥
 जगद्वा जायते दिग्गन्त तन्वा जीवो दु जायते गान्ता ।
 गान्ता न जायते अश्वत्थवाय मुण्येदण्य ॥४०३॥
 गान्ता जगद्वादिदृष्टी न मज्जन्त सुत्तमगपुद्गलय ।
 धम्ममाधम्म न तदा पव्वज्ज शब्बुत्ति शुभा ॥४०४॥

ज्ञान ज्ञान नहीं है क्योंकि ज्ञान कृद्ध भी नहीं जानता । अतः शब्द ज्ञान अन्य है और ज्ञान अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और शब्द अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और रूप अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और वर्ण अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । गन्ध ज्ञान नहीं है क्योंकि गन्ध किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और गन्ध अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । रस ज्ञान नहीं है क्योंकि रस किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और रस अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श रचमात्र भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और स्पर्श अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और कर्म अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । धर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और धर्म अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । अधर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि अधर्म किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और अधर्म अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । काल ज्ञान नहीं है क्योंकि काल किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और काल अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । आकाश भी ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश जरा भी नहीं जानता । अतः आकाश अन्य है और ज्ञान अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योंकि अध्यवसान अचेतन है । अतः अध्यवसान अन्य है और ज्ञान अन्य है । किन्तु चूँकि जीव सदा जानता है इसलिये ह्यायक जीव

जानी हैं। 'आर ज्ञानको शाश्वतमे अभिन्न जानना चाहिये। शानीवन ज्ञानको ही सम्यग्दृष्टि, ज्ञानको ही मयम, ज्ञानको ही अग 'आर पुरूप नृत्र, ज्ञानको ही धर्म अधर्म 'आर ज्ञानको ही प्रज्या मानते हैं।

तम्हा जहिनु लिंग सागरणगारणहि वा गहिदे ।
दसण-णाण-चरित्ते अणाण पु व मोक्खपदे ॥४११॥

चूँकि द्रव्यलिंग मोक्षका मार्ग नहीं हैं अतः गृहस्थो और मुनियोंके द्वारा गृहीत लिंगको छोड़कर मोक्षके मार्ग दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यमें आत्माको लगा ।

मांक्खपदे अणाण टवेहि त' चेव भाहि त चेव ।
तस्येव विहर णिच्चं मा विहरन्नु अण्णदग्गेसु ॥४१२॥

हे भव्य ! मोक्ष मार्गमें आत्माको स्थापित कर, उसीका ध्यान कर, जमीका अनुभव कर तथा उसीमें सदा विहार कर, अन्य द्रव्योंमें विहार मत कर ।

लिंगके मोही समयसारको नहीं जानते—

पासडीलिंगेसु व गिहिलिंगेसु व बहुप्पयारेसु ।
कुव्वति जे ममत्ति तेहि ण णाय समयसार ॥४१३॥

जो बहुत प्रकारके मुनिलिङ्गोंमें अथवा गृहस्थ लिंगोंमें ममत्व करते हैं उन्होंने समयसारको नहीं जाना ।

लिंगके विषयमें व्यवहार और निश्चयनयका मत

ववहारिओ पुण्ण णओ दोरिण वि लिंगाणि भण्णदि मोक्खपदे ।
णिच्छयणओ ण' इच्छदि मोक्खपदे सव्वलिंगाणि ॥४१४॥

व्यवहारनय मुनिलिंग और गृहीलिंग दोनोंको ही मोक्षका मार्ग कहता है । किन्तु निश्चयनय मोक्षके मार्गमें सब लिंगोंको (किसी भी लिंगको) नहीं चाहता ।

समयसार ग्रन्थका महत्त्व

जो समयपाहुडमिणं पढिदूण य अत्थत्तच्चदो णादु ।
अत्थे ठाहिदि चेदा सो पावदि' उत्तम सोक्ख ॥४१५॥

जो आत्मा डम समय प्राभृतको पढ़कर और अर्थ तथा तत्त्व रूपसे उसे जानकर उसके अर्थमें स्थिर होता है वह उत्तम सुखको प्राप्त करता है ।

१ 'ठवेहि वेदयदि भायहि'—ता० वृ० । २—पाखडी—ता० वृ० । ३—णओ इ णिच्छदि—ता० वृ० । ४ होहि—पाठान्तरम् ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
समाप्त
॥ १७ ॥

कुन्द-कुन्द प्राभूत संग्रहके पारिभाषिक तथा विशिष्ट शब्दोंकी सूची

अ

अचीण महानस(—शब्द) १६६४०
 अवगाढ—सम्यक्त्वका दोष १४८
 अगुरुलघु (—गुण) — ३०, ४२
 अङ्ग—गणधरके द्वारा रचित ग्रन्थ ६६, १२५, १५६
 अचल (—दर्शन) —चक्षुके सिवाय
 अन्य इन्द्रियों और मनसे होने
 वाले ज्ञानसे पहले होनेवाला
 सामान्य प्रतिभास ७
 अजीव (—तत्त्व) १, २२, १६६
 —का स्वरूप ५०
 अज्ञान (—मिथ्यात्व) १४५
 —भाव २२६
 अचेल—वस्त्र रहित नग्न ६८, १६१
 अणुत्रय—हिंसा आदि पाँचों पापोंका
 एक देशत्याग ५६
 अतद्भाव—एकका दूसरेमें अभाव २०
 अतिथिपूजा (—शिष्टाव्रत) —सयमी
 अतिथिको आदर पूर्वक
 आहार देना ६०
 अतिशय—आश्चर्य जनक विशेषता ६०
 अतिसूक्ष्म—स्कन्धका भेद ३६
 अति स्थूल स्थूल — " " "
 अतीन्द्रिय (—ज्ञान) — १२
 अदत्त विरति—बिना दी हुई पराई
 वस्तुके ग्रहणका त्याग ६१

अदन्तधावन—दातौ न करना ६८,
 १६१
 अधर्म (—द्रव्य) —जो चलते हुए
 जीव और पुद्गलोंको ठहरनेमें
 सहायक होता है २२, २३
 अधोलोक १८८, २५७
 अध्यवसान २०१, २०३, २२६, ३६७
 —के नामान्तर २४४
 —से बन्ध होता है २४२, २४६
 अध्रुव—अनुमेज्ञाका स्वरूप १३६
 अनगार—साधु १६२, १६८ २६६
 —धर्म १५२
 —धर्मके दस भेद १४९
 अनन्त—जिसका अन्त न हो ।
 —प्रदेश २४
 —ज्ञान-सुख-वीर्य ८७
 अनन्तानन्त—पुद्गलोंसे लोक भरा है
 ३४
 —भव ७८
 अनन्यभूत—अभिन्न १८, १६
 अनर्थ दण्ड—बिना प्रयोजन पाप
 कार्योंमें मन, वचन और कायकी
 प्रवृत्ति ६०
 अनुकम्पा—दया ५२, ५६
 अनुमेज्ञा—ससार आदि की असारता-
 का चिन्तन ६६, १३६, १५३
 अनुभागबन्ध—बन्धने वाले कर्मोंमें
 फलदानकी शक्तिका पक्षना
 ७४, २४९

अनुभागस्थान—अनुभागबन्धके कार-	अरहन्त—चार घाति कर्मोंसे रहित
णभूत परिणाम ४६, १४२, २०३	जिन ५२, १३१, १३८, १५४,
अनुमति विरत—इहलौकिक कायोमें	१७६, १६१
अनुमति न देने वाला	—मुद्रा ८८
नवम श्रावक ५६, १५०	—का स्वरूप ८६ ६०
अन्तरात्मा—का स्वरूप ८३, १७७	अर्थ—जीवादि पदार्थ १८, ४७, १३१
अन्तर्मुहूर्त—मुहूर्तसे कम काल ११६	अलोक—जहाँ केवल आकाशही है
अन्यत्व—का लक्षण २०	२५
—अनुभूति का स्वरूप १३६	अलोक हानि ४४
अपराध—का स्वरूप १५१	अवक्तव्य (—भग) २१
अपात्र— १३९	अवगूहन ५६
अपुनर्भव—पुनर्जन्मका न होना ६७	अवग्रह—इन्द्रिय और पदार्थके
अप्रदेश—जो एकही प्रदेशी हो, जैसे	सम्बन्धसे होनेवाला आद्य
परमाणु १२, २४ ३६	ज्ञान ७, १६, १६३, १७०
—समय ६६	अवधि(—ज्ञान)-रूपी पदार्थोंको प्रत्यक्ष
अब्रह्म—के दस प्रकार ६६	जाननेवाला मर्यादा सहित
अब्रह्मविरति—मैथुनका त्याग ६१	ज्ञान ६, १६७ २३२
अवंधक—कर्मोंका बन्ध न करनेवाला	—दर्शन—अवधि ज्ञानसे पूर्व होने
१२, १५	वाला सामान्य प्रतिभास ७
अमल्य—जिसमें मुक्ति लाभकी पात्रता	अवसर्पिणी—कालका एक भेद
नहीं है २६, १८६, २४४, २५४	जिसमें जीवोंकी आयु बगैरह
अभिनिबोध—इन्द्रिय जन्य मतिज्ञान	क्रमसे घटती जाती हैं १४१
१६७, २३२	अवाय—ईहा ज्ञानके पश्चात् होने
अभ्युदय परम्परा— १३०	वाला निर्णय रूप ज्ञान १७०
अमूढ दृष्टि—तीन मूढता रहित	अविकृति करण— ७७, १७७
अज्ञान ३, ५८, २३७	अविरत सम्यग्दृष्टी—व्रतरहित
अमूर्त—जिसमें रूपादि नहीं होते	सम्यग्दृष्टी १३६
११२	अविरमण—हिंसा आदि पापोंसे
अमृत कुम्भ— २५२	विरत न होना १४५, २१४, २१८,
अमृतास्त्रवी (—ऋद्धि) १६६	२२४, २२६
अरति— ८०	अन्याबाध (—सुख)— ५६

अशरण—(अनुप्रासा)	१३६, १३८	आविर्ब्रज्य—(धर्म)—	मेरा उल्ट भी नहीं है ऐसा आंतरिक भाव
अशुचित्य—(")	१३६, १४४		१५०, १५१
अशुद्ध भाव	६०, ७०	आगम—का स्वरूप	२
अशुभ—उपयोग	११, ३२	आचार्य—	१५३, १७६, १६१
—परा	५६, १२०, २४४, २६५	—परम्परा	१३१, २५७
—काय	१४६	आत्मा—अपने भावोंका कर्ता है	३४
—मन	"	—कर्ता और भोक्ता	३५
—वचन	"	—परमोंसे परम वचता है	४०
—भाव	६५, ६८, ८२	—सप्रदेश है	४१
—योग		—पुन पुनः जन्म लेता है	४८
—ज्ञेयता	७६	—के क्या क्या नहीं है	४६
अष्ट गुण—गन्धस्पर्श, ज्ञान, दर्शन, सुग, वीर्य, सूक्ष्मग, अगुन्तघु		—शुभ अशुभ भावोंका कर्ता	५४
अवगाहना, सिद्धोंमें पाये जाने वाले ये आठगुण	५०	—राग रहित	७६
अष्टम पृथ्वी—जिसके उपर मुक्त जीवों का निगम है	१५६	—का श्रद्धान करो	७०
अमत्य विरति	६१	—ही उत्तमार्थ है	७३
अनंख्यात (—प्रदेश)	२४	—बन्धनों रहित है	७४
असयम—	५६	—ही आत्मग्न है	७५, १२६
अस्तान—माधूका मूल गुण	६८, १६१	—ज्ञान दर्शन लक्षण वाला , ,	
अस्तिकाय—घटुप्रदेशी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य	२४	—नो कर्म ओर कर्मसे तथा विभाव गुण-पर्यायोंसे रहित	७६
अहमिन्द्र—स्वर्गोंसे ऊपरके देव, जिनमें इन्द्रआदि भेद नहीं हैं	१३६	—शरण है	१३८, १६१
अहिमा	६१	—के तीन भेद	१७७
आ		—ही स्वद्रव्य है	१८०
आकाश(—द्रव्य)—	२२, २३, २४ २५	—में ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप स्थित हैं	१६१
	४४, ४६	—निश्चयसे अपनाही कर्ता और भोक्ता है	२८६
—का स्वरूप	४३, ५०	—व्यवहारसे पुद्गल कर्मोंका कर्ता और भोक्ता है	२०९
		—ही सवर ओर योग रूप है	२४५

—न कार्य है और न कारण २५२	—भाव	
आत्मस्वरूपालम्बनभाव ७८	आहार—जरीरादिके योग्य पुद्गलौक्य	२१
आदाननिक्षेपणसमिति— ६४	ग्रहण	
आन पान—आलोछ्वास	—मार्गणा	६१
—प्राण ४७, ६१	—पर्याप्ति	११
—पर्याप्ति ६१	इ	
आप्त—का स्वरूप २	इन्द्रनील(—रत्न)—	६
आमोपधि(—ऋद्धि)— १६६	इन्द्रिय	२९, ५३
आयतन ८५, ८६	—प्राण ४७, ६१	
—के छे भेद १६३	—मार्गणा ६१	
आयु प्राण ४७, ६१	—पर्याप्ति ६१	
आरम्भ विरत—कृपि आदि आरम्भ	—रोध ६८	
का त्यागी अष्टम आवक ५६, १५	—निग्रह १६१	
आराधना ४, ७२	इच्छाकार—व्रतियोंके पारस्परिक अभि-	
आर्जव(—धर्म)—माया रहित भाव १५०	वादनमें प्रयुक्त होने वाला शब्द	१३३
आर्तध्यान—वियोग आदिके निमित्तसे	ई	
होने वाला खोटा ध्यान ७३, ७९, १६६	ईर्या समिति—का स्वरूप ६४	
—अशुभ भाव है १२८	ईहा(—ज्ञान)—अवग्रहसे जाने हुए	
आयिका १३५	पदार्थको विशेष रूपसे जाननेका	
आलोचना— ७६, १५३, २६५	उपक्रम रूप ज्ञान १७०	
आलुंछन— ७६	उ	
आवश्यक—का अर्थ ८१, ८३	उग्रतप १७५	
—के भेद ६८, १६१	उत्तर गुण ६८, १६१	
आवश्यक नियुक्ति ८२	उत्तर प्रकृति—ज्ञानावरण आदि कर्मों	
आखव—शुभाशुभ कर्मोंके आनेका	के भेद १५१	
द्वार १, १६६	उत्तम क्षमा १५०, १६६	
—के हेतु १४५, १६३	उत्तम पात्र १३६	
—अनुप्रेक्षा १३६, १४५	उत्पाद १८	
—निन्दनीय है १४७		
—निरोध ५६		

उत्पादित केश घूमशु—सिर और दाढ़ीके बालोंको उखाड़ने वाला साधु ६७
 उत्सर्पिणी—कालका एक भेद, जिसमें जीवोंकी आयु वगैरह क्रमसे बढ़ती जाती है १४१
 उदय ३२, ३३
 उदय स्थान ४६, २०३
 उद्दिष्टविरत—अपने उद्देशमें बनावे गये आहार वगैरहका त्यागी ग्यारहवाँ श्रावक ५६ १५०
 उन्मार्ग १३२ १३५
 उपकरण—मुनि धर्मके पालनमें सहायक पीछी वगैरह १०२
 उपगूहन—सम्यग्दर्शनका गुण २३७
 उपधि—परिग्रह १००
 —से बन्ध होता है १०१
 उपयोग—जीवका जानने देखने रूप परिणाम ६
 उपशम— ३२ ३३
 उपसर्ग—संकट ६६ १९५ १६७
 उपादेय— ४८
 उपाध्याय(—परमेष्ठी) १३८, १५४, १७५, १७६, १६१

ऊ

ऊर्ध्वलोक १८८, २५७

ए

एक भक्त—दिनमें एक बार भोजन करना (साधुका मूल गुण) ६८, १६१

एकत्व(—अनुभेदा)— १३६
 एकान्त (—मिथ्यात्व)—
 वस्तुको नित्य या अनित्य आदि एकही धर्मवाली मानना १४५
 एकेन्द्रिय (—जीव)—[जनके केवल एक दर्शन इन्द्रिय ही होती है ऐसे पृथिवी कायिक आदि जीव २७
 एपणा समिति ६४
 एपणा शुद्धि—शास्त्रोक्तरीतिसे भिक्षा ग्रहण करना ६२

औ

औद्ययिक भाव स्थान—कर्मोंके उदय से होनेवाले भावोंके स्थान ४६
 औदारिककाय—मनुष्योंका शरीर —अर्हन्तके शरीर की विशेषताएँ ६१, ६२
 औपशमिकभावस्थान—कर्मोंके उपशमसे होनेवाले भावोंके स्थान ४६

क

करण निग्रह—इन्द्रियोंको बशमें करना ७७
 कर्म— ३३, १६७, २०३
 —मूर्तिक है ५१
 —कर्मका कर्ता है ३४, ३५
 कर्मफल—३० ४७ २५४, २५५, २६०, २६५
 कर्ममही—जहाँके निवासी कृषि आदि कर्मोंसे आजीविका करते हैं २६
 कपाय—क्रोध, मान, माया, लोभ ५३, ५६, १४५, १८२, २१४, २२४

—मार्गणा	६१	ज्ञाधिक(-ज्ञान)	१२
काय-मार्गणा	९१	क्षितिशायन-भूमिपर सोना, साधुका	
—योगके दो भेद	१४६	मूलगुण	६९, ९८
कायक्लेश-	७९	जुद्धमंत्र-आसके अट्टारहवें भाग आयु	
कायगुप्ति-का स्वरूप	६५	बाला जीवन	११६
कायोत्सर्ग-बड़े होकर दोनों हाथों-		नेत्र संसार	१४१
को नीचे लटकाकर ध्यान करना	१५७	ख	
कारण परमाणु-स्कन्धोंका कारण-		खेलौपधि(-कृद्धि)	१६६
मृत परमाणु	३७	ग	
कार्य परमाणु-स्कन्धोंके टूटनेसे बना		गणधर-तीर्थहरोंके प्रधान शिष्य	
परमाणु	३७		७१, १३०, १३१
कार्मण वर्गणा-वह वर्गणा जो कर्म-		गणी	९७
रूप परिणामन करती है २१५, २१८		गति (-मार्गणा)	६१
काल(-द्रव्य) २०, २३, २४, ४५, ५०		गमक गुरु	६६
—की सिद्धि	४६	गारव-के तीन भेद	१६३, १८२
काल संसार	१४१	गृहीलिङ्ग	२६८, २६९
कालादिलब्धि-	१८१	गुण-	२०, २१, २२, २३
कालुष्य	५०, ६५	गुण पर्यायाश्रय	१८
केवल-ज्ञान	१८३, १६२, २३२	गुणव्रत-जो व्रत अष्टव्रतोंमें गुरोंकी	
—सुख	१६२	वृद्धि करते हैं	५६
—दर्शन	॥	गुणस्थान -ससारी जीवोंके मोह और	
—वीर्य	॥	योगके निमित्तसे होने वाले १४	
केवली	६, १३, १५	वर्ज ६६, ७१, ६० २०३ २-६	
केवल ज्ञानी	१३, १४, १५	गुप्ति-मन, वचन और कायका निग्रह	
केवलि प्रज्ञप्त धर्म	१५४	१६६, १८३, १८६, २४४	
केवलि शासन	७६, ८०	गुरु भक्ति	१७०
कोष्ठबुद्धि(-कृद्धि)	१६६	ग्रन्थ-परिग्रह	१६४
क्षमा गुण	६८, ७७, १५०	घ	
क्षय	३२, ३३	घाती(-कर्म) आत्माके ज्ञानार्थ गुरों	
क्षयोपशम-कर्मोंका क्षय और उपशम	३३	का घात करने वाले जानावर,	

दर्शनपरम्परा, मोक्षनीय और धन्त-		छ	
राय धर्म	१६ १६१	द्विचालीम दोष—भोजनके	६७
घोर तप	१६५	छेनेपरथापक—घर्तोंको छेदकर	
च		धारण करनेवाला धमण	६८
चक्रधर—चक्रपती	१३०	छेदोपस्थापना चारित्र	१६१
चक्षुर्दर्शन—चक्षु इन्द्रियमें दृष्टिगोचर		ज	
मतिज्ञानमें पहलो देने वाला		जगन्मपात्र—धरती सम्यग्दृष्टि	१३६
सामान्य प्रतिभा	७	जंघाचारण (-शक्ति)	१६०
चलण—चलना फिरता मुद्रा	५	जन्तोपधि(-शक्ति)	१६६
चतुर्थ भक्त—दिनमें एक बार भोजन		जलचर	२८
करनेके पञ्चान् दूसरे दिन भी		जिनधर्म	६९
भोजन न करके तीसरे दिन भोज-		जिनप्रिय	८७
न करना	१६४	जिनभक्तिपरायण	५
चातुर्य—	१०८,	जिनभाषना	७०, ११५, १२८
चरण मुनि—पृथ्वीमें ऊपर थावागमें		जिनमत	६६
गमन करनेकी शक्तिरूपने वाले		जिनमाणे	७२, ८५, ८६, ८७, ८९, ९२, ९६
मुनि	१३०	जिनमुद्रा	८८, १८५
चारित्र ध्रुव	१३९	जिनलिंग—निर्गन्ध मुनिका नग्नरूप	६९, १२०, १२४, १८९
चारित्र— ५७, ५८ ७२, ७४ २६५		जिनवचन	३४, १३४
—के पाँच भेद	१६१,	जिनवर	४५, ८५, ६२
—का स्वरूप	१८४	जिनशासन	५६, १२८, १२९, १३५, १९६
चारित्र प्राभृत	५७	जिनसमय	२४
चारित्राचार	६७	जिनसूत्र	३
चेतना गुण	५०	जिनेन्द्रपूजा	१०८
चेतनोपयोगमय	२२	जिनोपदेश	२१, २२१
चोरकथा	६५, १४६	जीव—तत्त्व	१९६
चौडन्द्रिय (जीव)	२८	—द्रव्य	२२
चतुर्गृह	८६	—के प्रदेश	२४
चौडह रत्न	१३८	—के भेद	२६
चल—सम्यक्त्वका दोष	१४८	—का स्वरूप	२९, ४७, ५०, २०३

—की व्युत्पत्ति	३०, ४०	तिर्यञ्च—त्रेव, नारकी और मनुष्योंके	
—का प्रमाण	३०	सिवाय अन्य सब प्राणी	२८
—कर्मफलका भोका	३५	तिर्यग्लोक—मध्यलोक	२५७
—उपयोगमय	४०, १६८	तिल तुपमात्र—	१३१
—कर्मसे कैसे बँधता है	४१	तीर्थ—का स्वल्प	८६
—के प्राण	४७	तीर्थङ्कर	७१, १३५, १५४, १५५
—के जन्ममरण आदि नहीं है	४६, ५०	तीर्थङ्कर नाम कर्म	१२९
—जिनवचन पराङ्मुख	५६	त्याग (- धर्म)	१५०, १५१
—ने सबलोकमें भ्रमण		त्रस—चलने फिरने वाले प्राणी	२७, ३१, ७९
किया है	१२१	त्रीन्द्रिय—जिस प्राणीके तीन इन्द्रियाँ	
—सागर और अनगर धर्मसे		हो, जैसे चींटि	२८
भिन्न	१५२	थलचर—गाय बैल वगैरह	२८
—के सम्यग्धर्ममें विभिन्न मत	२०१		
जीवसमास—ससारके सब जीवोंका		द	
जिसमें समावेश हो जाता है	६६	दण्ड—मन वचन और काय	१६३
जीवस्थान	६१, ७१, ९०, २०३, २०५	दर्शन	५८ ८७
ज्ञान	५८	—मार्गणा	९१
—मार्गणा	६१	—प्रतिमा—श्रावकका पहला	
—ज्ञायकसे अभिन्न	२६७	दर्जा जिसमें सम्यग्दर्शन पूर्वक	
ज्ञानाचार	९०	निरतिचार आठ मूल गुण धारण	
ज्ञानावरणादिकर्म	४७, ५५	किये जाते हैं	५९, १५०
त		दर्शनमोह—मोहनीय कर्मका भेद,	
तत्त्व, तत्त्वार्थ—	२, २२, २६	जो सम्यग्दर्शनका घातक है	३
तथाख्यात चारित्र—यथाख्यातका		दर्शनाचार	६७
नामान्तर	१६१	दर्शनोपयोग—ज्ञानसे पहले होने	
तप—	७९, १५०, २४४	वाला सामान्य प्रतिभास	६
—का स्वरूप	१५१	दशधर्म—उत्तम क्षमा वगैरह	१६१, १६३
तपश्चरण—के बारह भेद	६९	दश संयम—पाँचों इन्द्रियोंको जीतना	
तप्त तप	१६५	और एकेन्द्रियसे लेकर पञ्चेन्द्रिय	
तथाचार	९७	तक सब जीवोंकी रक्षा	१६३

दिशिरदिशि प्रमाण—दिशाओं और	—ही मय उद् है	७८
विदिराक्षोंमें आदानप्रदान प्रमाण	—संभार	१५५
करना । गुणप्रत्यय एक भेद ६०	—ध्यान	७३, ७६, ८०, ८३,
दीप्तप १६५	१२८, १४८, १६९	
दुष्प्रमाकाल—पञ्चमहाभिका नाम ६०	धर्मास्तिकाय—जीव और पुद्गलों	
दुःख—के चार भेद ११६	को चलने में सहायक द्रव्य १६५	
द्वेय—भयनवासी, ध्वन्द्वर, उपोत्पत्ति	—वा स्वल्प	४३
और वैमानिक द्वेय तथा २८	धारणा—स्मृतिका धारण ज्ञान १७०	
द्विद्वार दोषोंमें रहित परमात्मा १, ८६	ध्यान—ही मय दोषों का प्रति-	
देशविरत—एक देशत्यागी धावक ५९	प्रमाण है	७५
—के प्यारद भेद १५०	—स्त्री के नहीं होता १३६	
दो इन्द्रिय—जिस प्राणी के दो	—सपर वा क रण्य १४८	
इन्द्रियाँ हों २७	ध्यान मय (- प्रति क्रमणादि) ८३	
दो क्रियावादी २०९	—(—थगिन)	५४
दोष—भूत, व्यास, भय, रोष, राग,	धीव्य	१८
मोह, चिन्ता, बुद्धापा, रोग,		
मृत्यु, पमेन, मेद, मद, रति,		
आश्रय, निद्रा, जन्म और उद्वेग		
ये १८ दोष २		
द्रव्य—जो गुण पर्याय वाला हो		
१८, १६, २०		
द्रव्यकाल ४५		
द्रव्यनिर्ग्रन्थ—मुनिका धेश मात्र		
धारण करने वाला १२८		
द्रव्य श्रमण १२०, १२४, १३०		
द्रव्यसिंग—ब्राह्मवेप १२४		
द्वेय—५१, ५३, ५४, ५५, ६१, ७१,		
१४६, १६२, १८२		
ध		
धर्म—(—द्रव्य) २२, २३		
—का स्वरूप ६६, ७०, ८९		
	न	
	नट श्रमण—नट की तरह मुनिका	
	भेषधारी मुनि १२८	
	नय—यस्तु के एक देश को जानने	
	वाला ज्ञान १६४	
	नवनिधि—चक्रवर्ती की नौ निधियाँ	
	१३८	
	नामकर्म—जो कर्म जीवके शरीरादि	
	बनाता है ४८, २०४	
	नारकी २८	
	निगोद ११६, १३४	
	निदान—आगामी भोगोंकी चाह	
	१२३, १३४	
	नियम ७८, ७६, २२२	
	निर्ग्रन्थ ६६, १३४	
	—प्रवचन १	

नि काक्षित—भोगों की इच्छा न करना	३, २३६	नोकपाय—हास्य वगैरह	१४७
निर्जरा—कर्मोंका एक देश त्तय होना	१, १६६, २५५	प	
—अनुप्रेक्षा	१३६	पञ्च परमेष्ठी—अरहन्त, सिद्ध, आचार्य बपाध्याय और साधु	१३८, १७६, १६१
—के दो भेद	१४६	पञ्च महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह	१३४ १४८, १८३, १८६
निर्यापक—किसी मुनिके सयमका छेद होनेपर पुन उसे धारण करने वाले आचार्य	६८	पञ्चविध चेल—पाँच प्रकारके बख	६६
निर्वाण—४, ५८, ५६, १२६, २२१		पञ्चेन्द्रिय—	२८, ११६
—अव्याबाध, अनन्त, और अनुपम	१७६, १६२	पञ्चेन्द्रिय संवर—	६१, १०६
—को कौन प्राप्त करता है	१७८	पर निन्दा	६४
निर्वाणपुर	३५	परमाणु	२०, ३७, ३८
निःशङ्कित—जीव आदि तत्त्वों के अस्तित्व में शका न करना, यह सम्यग्दर्शन का एक गुण है	३, २३६	—के भेद	३६
निर्विकल्प	७८	—का स्कन्ध रूपमें परिणमन	३६
निर्विकल्पित—धर्मात्मा के अशुचि शरीर को देखकर ग्लानि न करना, यह भी सम्यग्दर्शन का गुण है	३, २३७	परमभाव दर्शी—	१६५
निर्वेद—वैराग्य	२५५	परमात्म—	२
निश्चयनय—१, १४, १६, ७७, १४८, १५२, १५३ १८८, १६६, १६८, २०४, २०६, २३८, २३६, २४४, २५०, २५६, २६०, २६१		परम भक्ति—	८०
निश्चय चारित्र	८३	परसमय—का स्वरूप	१६३
नोकर्म—शरीर वगैरह	१६७	परम समाधि—	७८, ७९
		परमार्थ	१३१, १३२, २२१
		—नय	१४६
		परमेष्ठी—	५७
		पदानुसारित्व (—ऋद्धि)	१६७
		पदार्थ	६६
		पद्माराग रत्न	३०
		परिग्रह विरत—परिग्रह का त्यागी	
		नवम आचक	५६, ११०
		परिणाम—१८, २१, ३२, ४५, ५१	
		५२, ५५, ६६, ७७, १४६	

परिहार विशुद्धि चारित्र—दुर्धर चर्या	—का बन्ध	४१
के पालक मुनियों के होनेवाला	—से जीव के प्राण बने हैं	४७
चारित्र	१६१	—ही कर्म रूप परिणामन करता है
परोपह—भूख, प्यास, आदि की बाधा	३४, २१८	
को सहन करना	६६, ६३, ६५,	—ही मिथ्या दृष्टि है
१३३, १६१, १८७	२५६	—का घात नहीं होता
परोक्ष(—ज्ञान) इन्द्रियादि की	२६३	पुद्गल परिवर्त संसार
सहायतासे होनेवाला ज्ञान	१४१	पुराण पुरुष
पर्याय—	८४	पूर्व—बारहवें दृष्टिवाद के भेद
पर्याप्ति—	१६, ४८	१४ पूर्वरूप शास्त्र
पाणि पात्र-हायरूपी भाजन	६६, १६४	पृथक्त्व-प्रदेशों का जुदा होना
पाप—१, ३२, ५१, ५६, १८२,	२०	प्रकृतिबन्ध—कर्मोंमें ज्ञानादिको घातने
१६६, २५५	का स्वभाव पढना	४७, २४९
—आत्मव के कारण	५२	—स्थान
पापण्डी लिंग-साधु का वेश	१४२	प्रकृति स्थान
२६८, २६९	४९	
प.पास्तव—	२५०	प्रज्ञा—के द्वारा आत्माका ग्रहण
५३	१६७	प्रज्ञा श्रवणत्व(—ऋद्धि)
पार्श्वस्थ भावना—पार्श्वस्थ अर्थात्	१६७	प्रतिक्रमण—७२, ७३, ७४, ८३,
अष्ट मुनिकी भावना	११७	१५३, २५२, २६५
पिहितेन्द्रिय—इन्द्रियों को बश में	७६	प्रति क्रमण नामधेय सूत्र
करने वाला	७६	७४
पुण्य—१, ३२, ५१, ५६, १८२,	८६	प्रतिमा
१६६, २५५	६५	प्रतिष्ठ पन समिति
—आत्मव के कारण	५२	प्रत्यक्ष(—ज्ञान)
—का स्वरूप	६६	१२, १६
—धर्म नहीं है	७०	— ज्ञानी
पुद्गल कर्म—का कर्ता आत्मा	१६७	प्रत्याख्यान—७४, ७५, ७६, ८३, १५०,
नहीं है	३४, ५४, २०७	२६५
पुद्गल काय	२२, ४१, ५५	प्रत्येकबुद्ध
पुद्गल द्रव्य—के भेद	३६, ३७	१५७
—की पर्याय	३८	प्रदेश—जितने आकाश को एक
—निश्चय नय से परमाणु	३६	परमाणु रोकता है
—व्यवहार नय से स्कन्ध	३६	२४, ४६
		—स्थान
		४९
		प्रदेश बन्ध—कर्मरूप परिणत पुद्गल
		स्कन्धों की संख्याका निर्धारण
		७४, २४६

—स्थान	१४२	भक्ति	५२, ८०, १०७
प्रभावना—सम्यग्दर्शन का गुण	२३८	भक्त्य—जो जीव मुक्तिलाभकी योग्यता	
प्रवचन	१	रखता है	२६, ५७ १३१, १६१
प्रव्रज्या—	८६, ९३, ९४, ९५, ९६, २६८	—मार्गणा	६१
—स्त्री को निषेध	१३५	भाव	७७
प्रशस्त राग	५२	—कर्मवृत्त हैं	३३
प्रातिहार्य	६०	—के निमित्त से बन्ध	५४
प्राभृत—पूर्वोंके अन्तर्गत अवान्तर		—ही प्रधान है	११४, १०७
अधिकार	१६०	—हीन की मुक्ति नहीं	११५
प्रायश्चित्त—दोषोंकी विशुद्धि	७७, ७८	—से ही मुनि होता है	१२३, १२५
प्रोपध—(प्रतिमा) श्रावक का चौथा		—के तीन भेद	१२८
भेद जिसमें प्रत्येक अष्टमी और		भावना—पाँच व्रतोंकी पच्चीस	६६
चतुर्दशी को उपवास करना		भावलिगी—का स्वरूप	२२५
होता है	५६, १५०	भावशुद्धि	५६, ७७
—व्रत	६०	भाव श्रमण	१२४, १२५, १३७
व		भाव संसार	१४२
बन्ध—आत्माका कर्मों से बन्धना		भापा समिति	६४
	१, ५४, ५५, १६६	भापासूत्र	६६
—परमाणुओंका	४०, २५५,	भिन्न	५३, ६६, १०१, १०४
—कथा	१६३	भिन्न श्रोतृत्व (—ऋद्धि)	१६६
—स्थान	२०३	भोग भूमि—जहाँ कल्पवृक्षों से	
बलप्राण	४७, ६१	भोग सामग्री प्राप्त होती है	२६
बहिरात्मा	१७७	भोगोपभोग परिमाण (गुणव्रत)	
—श्रमण	८३	भोग और उपभोग की सामग्री	
बाल तप	२२१	का परिमाण करना	६०
बाल व्रत	२२१	म	
बीज बुद्धि(—ऋद्धि)	१६६	मति(—ज्ञान) इन्द्रियों से होने वाला	
बोधि (—अनुप्रेक्षा)	१३६, १५२	ज्ञान	६
बोधिलाभ	१७०	मद—के आठ भेद	१६३, १८२
बोधित बुद्ध	१५७	मध्यम पात्र—श्रावक	१३६
भ		मध्यलोक	१८८
भक्त कथा—भोजनकी चर्चा	६५, १४६		

मध्वाक्षरी (—अदि)	१६६	मीन	७६, १३५
मन पर्यवेक्षणी	१६७	—मत्त	८४, १६५, १८२
मनो गुप्ति	६२, १४	य	
मनोयोग—के हो भेद शुभ अशुभ	१३	यति धर्म	६०
मलिन—सम्यग्दर्शन का दोष	१४८	यथाग्यात चारित्र—समस्त मोहनीय	
महर्षि	७८, ८६	वर्मके उपगम अथवा ऋषि से होने	
महातप	१६५	वाला निविष्टा आत्म स्वभावरूप	
महाप्रन	६७, १६१	चारित्र	१६१
मागणा स्थान—जिनके द्वारा मयार		यथाज्ञातम्पधर—जित रूपमें जन्म	
भर के जायेंको गोत्रा जाता है		होता है उर्मी नग्न रूपका धारी	
	४६, ६१, ७१, ६०	मुनि	६७, १३४
मार्दव (—धर्म)	७७, १५०	योग ५४, ५६, २१४, २२४, २२६	
मिथ्यात्व ५६, १८२, २१४, २०४,		—मार्गणा	६१
	२२६	—के भेद	८१
—के पाँच भेद	१८५	—योग परिणाम	५४
—के दो भेद	२१०	—योग भक्ति	८१
मिथ्यादृष्टि १३२, १५६, २०६,		—योग स्थान	२०३
२३८, २४४, २५१, २५६		योनि	४६, ६१, १२३
मुक्त	१२३	र	
मुनि	६६, ७७, २४४	रत्नत्रय—सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र	
मुनि प्रवर	६६, ११७		४, १८३, १८५,
मुमुक्षु	१६२	—का स्वरूप	१२०
मूर्त	१२, २३, ४०	राग—५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ६१,	
मूल गुण	६८, १६१, १८६	७१, ७६, १४६, १६१, १८२, २०३	
मूल प्रकृति—ज्ञानावस्थादिक कर्म	१५२	राजकथा—	६५, १४६
मैथुन मंत्रा	६६	राजु—एक माप, जिससे लोकको मापा	
मोक्ष १, ५५, ५७, ७०, १३४, १६६, २५५		जाता है	१२१
मोक्षमार्ग ४, ८७, ८८, १३२,		रात्रि भक्त विरत—रात में चारों	
१३४, १३५, २४३, २६८		प्रकारके आहार का स्थानी पष्ठम	
मोह ५१, ५३, ५४, ५६, ६१, ७१,		आवक	५६, १५०
१४६, १६२, २०३		रौद्र ध्यान—हिंसा आदि करने का	

ध्यान	७३, ७६	वात्सल्य—	३, ५६, १०७, २३७
—अशुभ भाव है	१२६, १६६	विकथा—	स्त्रीकथा, भोजनकथा, चोर
ल		कथा और राजकथा	६३, ६५, ११७
लक्षणा—अर्हन्तके शरीर में होनेवाले		विकलेन्द्रिय—	दोहन्द्रिय, तेहन्द्रिय
	६१	और चौहन्द्रिय जीव	१ ६
१००८ चिन्ह विशेष		विक्रिया—	ऋद्धि १३७
लिंग—अमण का चिन्ह या वेश		विनय—	५६, ६७, ११२
	१७, ६८, १८७	—मिथ्यात्व—	सभी धर्मों और देव-
—के भेद	१३५	ताओं को समान मानना	१४५
—मोक्षका मार्ग नहीं है	२६८	विपरीत(—मिथ्यात्व)	१४५
लेश्या—कषायसे अनुरक्त मन वचन		विपरीताभिनिवेश—	मिथ्याभाव ८१
कायकी प्रवृत्ति	५३, १४६	विमोचितावास—	दूसरोंके द्वारा
लोक—	२५, १४४	छोड़े गये स्थानमें निवास	६०
—पुद्गलों से भरा है	३४, ५५	विभाव गुण पर्याय—	७६
—अनुप्रेक्षा	१३६, १४४	विभाव ज्ञान—	६
लोक विभाग—	२६	विराग चारित्र—	८३
लोकाकाश—जितने आकाशमें सब		विराघना—	चारित्रमें दोष लगाना ७२
द्रव्य रहते हैं	२४	विशुद्धभाव—	७०
लोकालोकप्रदर्शी	७७	विषकुम्भ—	के आठ प्रकार २५२
लौकिक जन	११२	विष्णु—	२५५
लौकान्तिक देव	१८७	वीतराग	५७, ७१, ७८
व		वीर्याचार	६७
वचन गुप्ति	६५	वीरासन	१६४
वचनयोग	१४६	वेद (लिंग)	८०
वनवास	७६	—मार्गणा	६१
वर्ग—शक्तिके अविभागी अंशोंका		वैराग्य—	गुरु आदिकी सेवा करना
समूह	२०३		६७ १०६
वर्गाणा—वर्गोंका समूह	२०३	व्यवहार नय—	१, १३, १४, ५०,
वर्धमान—अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर	१	६५, ८० १३१, १५३, १६४,	
वस्तु—पूर्वनामक ग्रन्थोंके अधिकार	१६०	१६५, १६८, २००, २०४,	
		२१२, २१३, २१६, २२२,	
		२५६, २६०, २६१	

व्रत—६८, १४६, १५१, २२२, २४४

—प्रतिमा ५६, ७७, १५०

श

शक्त्य—माया मिथ्यात्व और निदान

७३, १६३

शासन

२०, ३३

शिक्षाव्रत—जिन व्रतोंके पालनसे

मुनिधर्मकी शिक्षा मिलती है ५६

—के भेद

६०

शील— ७७, १४६, १६१, २४४

शुक्लध्यान—जिस ध्यानसे मोक्ष

मिलता है ७३, ७६, ८०, ८३

१२८, १४८, १६६

शुद्धनय— ५०, १६५, १६६, २१६

शुद्धोपयोग—

१४८

शुभ

—उपयोग

३१, ३२

—कर्म

५६, २२०, २४४

—काय

१४७

—मन

१४६

—वचन

१४७

—योग

१४८

शून्यागार निवास—शून्य घरमें

निवास

६२

शौच धर्म

१५१

श्रमण—जैन साधु ५०, ७६, ७६, ८०,

८२, ८३, ६७, ६८, ६९, १००

१५०, १८४, २५५, २५८

—को कैसा होना चाहिये १०२, १०६

—के भेद

१०७

श्रमण संघ

१०८

श्रमण्य गुण

८२, ६७, ६९

श्रावक—जैन गृहस्थ ८०, १०८,

१३६, १८८

श्रुतज्ञान—मति ज्ञानके पश्चात् मनसे

होने वाला विशेषज्ञान ६, ७१,

१६५ २३२

श्रुत केयली—पूर्ण द्वादशांगका ज्ञाता

१०, १६३, १६५

स

सचित्त भक्तपान

६७

सचित्त विरत—सचित्त वस्तु के लाने

का त्यागी श्रावक ५६, १५०

सत्ता

१७, १८, २०

सप्तभंग—स्यादस्ति, आदि सात भग

२१

समय—पाँचों द्रव्यों का समवाय २५

—निश्चयकाल द्रव्य

४६

—आगम

५४

समयसार

२१६, २२०, २६६

समाधि

७५, १५३, १५५

समिति—यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति

६४, ७७, ६८, १४६, १६१,

१६६, १८३, १८६, २४४

समुद्घात—मूल शरीरको छोड़े बिना

आत्माके प्रदेशोंका बाहर

निकलना

१५७

सम्यक्त्व

—के मूल

३

—का स्वरूप

१८४, १६६

—के आठ अंग

३

—मार्गणा

६१

सम्यग्ज्ञान—

१५२, १८४

सन्यक्त्व चरण चारित्र	५८, ५९	सिद्ध—मुक्त जीव	२९, ५०, ५२, १५४,
सम्यग्दृष्टी—	१२१, १३९, १९५,		१५६, १५९, १७५, १७६, १९१
	१७९, २३०, २३९, २२४,	—का स्थान	४४
	२६१, २६७	सिद्धान्त	२५९
—अवन्धक है	२२६	सिद्धि—मुक्ति	७०, १०६
—के रागादि नहीं है	२२६, २६३	सुदान निक्षेप समिति—उपभ्रष्टादि—	
—के भय नहीं है	२२६	को देखकर ग्रहण करना, देखकर	
स्योग केवली—तेरहवें गुणस्थान—		रखना	६२
वर्ती अरहन्त	६०	सूक्ष्म संयम	१६१
सर्पिरासवी—(ऋद्धि)	१६६	सूक्ष्म स्थूल—स्क्न्धका एक भेद	३६
सर्वज्ञ	१८, ५६, ५७, १८३,	सूत्र—जिनके द्वारा उपदिष्ट शास्त्र	
	२२१, २४०		१०, १३१
सर्वदर्शी	५७, १७९, २०६	सज्ञा—चाह	५३, ६५, १४७
सर्वलोक दर्शी	५६, १८३	संयम	७७, ७९, १४६, २६७
सर्व विरत	६६	—मार्गणा	९१
सर्वोपधि—(ऋद्धि)	१६६	—धर्म	१५१
सल्लोखना—(शिखा व्रत) नरपकाल		संयम चरण चारित्र	५८, ५९
उपस्थित होनेपर समाधि पूर्वक		संयम लब्धि स्थान	२०३
देह त्यागना	६०	संवर—नवीन कर्मोंका आना रोकना	
स गार-संयम चरण	५९		१, ५३, २६, १९६
—धर्म के ११ भेद	१४९	—अनुप्रेक्षा	१३६
—धर्म	१५२	संशय मिथ्यात्व	१४५
सामयिक—(व्रत)—नीनों सप्ताहोंको		ससार अनुप्रेक्षा	१३६
सान्प्रभाव पूर्वक आत्मत्वल्पका		साह्योपदेश—साह्य नतका	उपदेश
चिन्तन	६०, ७५		२५८
—प्रतिमा	५६, १५०	स्क्न्ध—परमात्माओंके बन्धसे उत्पन्न	
—चारित्र—मनस्त	सावधकायोंका	पुद्गलका भेद	२६
त्याग	१९१	—सकल सनर्थ	३७
सालिसिक्व (—मन्त्र,	७०	—कर्मरूप होनेके योग्य	५५
साधु—५२, ६६ ७३, ८१, १२५, १३३,		स्क्न्ध देश—स्क्न्धका पाषा	३७
१३४ १३९ १५४, १७५,		स्क्न्ध प्रदेश—स्क्न्धका चतुर्थांग	३७
१७६, १९१			

स्थूल—स्कन्धका एक भेद,	३६	उत्पाद पूर्व अमावसीय, वीर्यप्रव द,	
स्थूल मृदम—	"	अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञानप्रवाद, मत्स्य-	
स्वपर प्रकाशक	१४, १५	प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्या-	
स्वभावाज्ञान	६	ख्यान, विद्यानुवाद, कल्याण नाम,	
स्वयं बुद्ध	१५७	प्राणावाद, क्रियाचिन्ता और लोक-	
हर्गो—के ६३ पटल	१४४	विन्दुमार	पृ० १५६
स्नानमय	१६३		
स्वाध्याय	८० १५		

ह

हरिहर	१३०
हिंसा	१००
हेतु मिथ्यात्व, असयम, कमाय और	
योग ये चार	५५

नामसूची

२४ तीर्थङ्करों के नाम

१ ऋषभ २ अजित, ३ मभव,
४ अभिनन्दन, ५ सुमति, ६ पद्मप्रभ,
७ तुषाभ, ८ चन्द्रप्रभ, ९ सुविधि,
१० पुण्ड्रन्त, १० शतिल, ११ अय,
१२ वासुपूज्य, १३ विमल, १४ अनत,
१५ धर्म, १६ शान्ति, १७ कुन्ध,
१८ अर, १९ मल्लि, २० सुघत,
२१ नमि, २२ अरिष्ट नेमि, २४ पार्श्व
और २४ वर्धमान । पृ० १५५

अंगों और पूर्वों के नाम

आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय,
व्याख्या प्रज्ञप्ति, नायधर्मकथा या ज्ञात
धर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्त कृद्श,
अनुत्तरोपपाद दश, प्रश्न व्याकरण,
विपाक सूत्र और दृष्टिवाद ये बारह
अंगों के नाम हैं । दृष्टिवाद के पाँच भेद
हैं—परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग पूर्ण
और चुल्लिका । पूर्व के चौदह भेद हैं—

मुनिदों के नाम

अभय सेन	१२५
कुन्दकुन्द मुनिनाथ	१५३
दीपायन	१२४
बाहुमुनि	१२४
बाहुपत्नी	१२३
भद्रबाहु श्रुतकेवली	६६
मधुपिंगमुनि	१२३
वशिष्ठ मुनि	"
गिवकुमार	१२४
शिवभूति	१२३

निर्वाण भक्तिमें आगत पुराण

पुरुषों तथा तीर्थ स्थानों की

नामावली

अचलपुर	१७२
अनिरुद्ध	१७१
अनग कुमार	"
अभिनन्दन	१७६
अरह	"
अगल देव	१७४
अष्टापद (कैलासपर्वत)	१७०, १७२
अहिचित्र	१७४
इन्द्रजीत	१७६
उर्जयन्त (गिरिनार पर्वत)	१७०, १७१
ऋषभ	१७०
कलिंग देश	१७३

